

الرسالہ

سرپرست
مولانا وحید الدین خاں

مومن کون ہے۔ مومن دراصل وہ ہے جو اس واقعہ کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے کہ اسرافیل صور لئے کھڑے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ کب خدا کا حکم ہو اور پھونک مار کر سارے عالم کو تہ و بالا کر دیں۔ کافر اور مومن کا فرق، باعتبار حقیقت، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کافر دنیا کی سطح پر جیتا ہے اور مومن آخرت کی سطح پر۔ ایک، ظاہر حیات میں گم رہتا ہے۔ دوسرا، آخر حیات میں اپنے لئے زندگی کا راز پالتا ہے۔
يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (روم - ۷)

شمارہ ۱۳	زر تعاون سالانہ ۲۴ روپے	قیمت فی پرچہ
	خصوصی تعاون سالانہ ایک سو روپے	
دسمبر ۱۹۷۷ء	بیرونی ممالک سے ۱۵ ڈالر امریکی	دو روپے

”الرسالہ کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ بناؤ۔ تاکہ اس کی مقبولیت بڑھے اور عوامی تعاون کے ذریعہ اس کو چلایا جاسکے۔“ ہمارے چوہدر اس قسم کی تجویزیں بھیج رہے ہیں، ان کی نیت خواہ کتنی ہی اچھی ہو، اس بے رحم دنیا میں بہر حال وہ قابل عمل نہیں۔ اس تجویز کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ دعوت حق کے اجرا پر جو مدعو سے وصول کیا جائے۔ مگر ہمارے ہمدردوں کو جاننا چاہیے کہ کپڑے اور صابن کی قیمت اس کے صارفین بخوشی دینے کے لئے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن دعوت حق کا بل مدعو سے وصول نہیں کیا جاسکتا۔ اور اگر وصول ہو سکتا ہے تو صرف جزدی شکل میں۔

تحریریں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو خالص حق کی سطح پر چلتی ہیں۔ دوسری وہ جو عوامی ذوق کی سطح پر چسپائی جاتی ہیں۔ عوامی ذوق کی سطح پر چلنے والی تحریریں بہت جلد عوام میں یا کم از کم اس کے قابل لحاظ حصہ میں اپنی جگہ بناتی ہیں۔ کیونکہ وہ ان کو ان کی پسندیدہ چاشنی دے رہی ہوتی ہیں۔ برکت کی چاشنی، سیاست کی چاشنی، تفریح کی چاشنی، سطحیت کی چاشنی، وغیرہ۔ الرسالہ میں اس قسم کی کوئی چاشنی پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ الرسالہ کا مقصد یہ ہے کہ بے آمیز حق کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ الرسالہ اگر اپنے مدعو سے ”اجر“ کی توقع کرے تو وہ صرف اس قیمت پر ہوگا کہ اس کی اصل دعوت میں ”تکلف“ کر کے اس کو عام پسند بنا دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی کوئی کوشش الرسالہ کی مقصدی حیثیت کو ختم کرنے کے ہم معنی ہوگی:

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ (نُحُوْرُ ۱۰۱) اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (ص-۸۶)

- ۴ ساری پونجی نہیں دیکھی جائے گی
۵ تاریخ کے انقلابات
۶ لفظی تسکین کی قیمت ہنگامی پری
۱۰ اسلام کا طریقہ حقیقت پسندی کا طریقہ ہے
۱۱ یہ سیاست!
۱۲ یہ کام ہے یا لیڈری
۱۳ ہماری زندگی کا ایک دردناک پہلو
۱۴ اختلاف سے بچو
۱۸ اعتراض برائے اعتراض
۲۲ عدم تشدد کا ہتھیار تشدد سے زیادہ سخت
۲۳ مطالعہ (بین ایڈیٹر گاڈس)
۲۶ مومن کی تصویر
۳۸ یہ تمثیل ہے نہ کہ واقعہ (ایک حدیث)
۴۲ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں
۴۶ کمزور بھی طاقت ور پر غالب آتا ہے
۴۸ سیاست جب نشہ بن جائے
۴۹ نادانی کے اقدامات صرف فیروں کے لئے مفید
۵۲ کشمیر میں تین ہفتے
۵۴ صرف پندرہ منٹ میں

یہاں سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی خریداری کی مدت ختم ہوگئی ہے۔ براہ کرم سالانہ زر تعاون بذریعہ منی آرڈر روانہ فرمائیں تاکہ الرسالہ آپ کے نام جاری رکھا جاسکے۔ منبخر



کہیں اس کام پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور میں بناوٹ کرنے والوں میں نہیں ہوں (لا اذیل علیہ ولا انقص منہ، ابن کثیر)۔ یہ تو صرف نصیحت ہے سارے عالم کے لئے۔

اس قسم کی تحریکیں ہمیشہ خواص کے تعاون سے چلتی ہیں نہ کہ عوام کے تعاون سے۔ مکہ میں اسلامی تحریک زیادہ تر دو تاجروں کے مالی تعاون سے چلتی رہی۔ ایک خدیجہ بنت خویلد، دوسرے ابو جبرین ابی قحافہ۔ یہی آج بھی ہوگا۔ الرسالہ کی آواز اگر کچھ خواص کے اندر یہ حرارت پیدا کر سکے کہ وہ مالیاتی قربانی کی حد تک اعلان حق کی اس اسکیم کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو یقیناً وہ جاری رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس صورت پیش آئی تو مذکورہ بالا قسم کی تجویزیں اس کو چلانے والی نہیں بن سکتیں۔ ایسی کسی تجویز میں اس "۲۵ پیسے" کے بقدر افادیت بھی نہیں ہے جس سے ہمارا ایک ہمدرد ڈاک خانہ سے لفاظہ خریدتا ہے اور اپنی تجویز کو اس میں ملفون کر کے ہمارے نام روانہ کرتا ہے۔

ہمارے ہمدردوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ الرسالہ کے اجراء کا مقصد کوئی صحافتی چاٹ ہاؤس کھولنا یا ادبی شیریں بھون قائم کرنا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم "صحی" اور "ادب" جیسے الحاقات کے بغیر اس کو گرنایا دہ پسند کرتے۔ الرسالہ دراصل وقت کے معیار فکر پر اسلام کو اس کا مقام دلانے کی کوشش ہے۔ یہ دور جدید کی سطح پر اسلام کو از سر نو زندہ کرنے کی ایک جہم ہے۔ اس قسم کی آواز کو سمجھنے اور اس کو لے کر آگے بڑھنے والے قرآن کے الفاظ میں "مُؤَقِّم" ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ الرسالہ کے مخاطب اصلاً عوام نہیں ہیں۔ بلکہ قوم کا وہ باشعور طبقہ ہے جو باتوں کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اور عملی یا فکری طور پر عوام الناس کو اپنے ساتھ چلانا ہے۔ عوام کے لئے قابل مطالعہ

بنانے کی خاطر الرسالہ کے معیار کو بدلنا خواص کے لئے اس کو ناقابل مطالعہ بنانے کے ہم معنی ہوگا۔ اور یہ قربانی بہر حال کسی طرح نہیں دی جاسکتی۔

ہمارے لئے عملاً اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ الرسالہ کو نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر جلا میں لیونڈا الرسالہ کا مخاطب سب سے زیادہ جو گروہ ہے، وہ وہی ہے جو کسی رسالہ یا کتاب کو خرید کر پڑھنے میں ہمیشہ سب سے پیچھے ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں الرسالہ کے خریداروں کی تعداد بالفرض بہت بڑھ جائے، تب بھی کم از کم ابتدائی کچھ برسوں تک، وہ خسارہ ہی پر چلے گا۔ اس خسارہ کو کون پورا کرے۔ اس قسم کی فکری جہم کے خسارہ کو پورا کرنے والے پہلے بھی چند دردمند لوگ ہوتے تھے، آج بھی ایسے ہی کچھ لوگ ہوں گے۔ الرسالہ اگر اپنے پیچھے دردمندوں کی ایسی تعداد جمع نہ کر سکے تو اس کو بند کر دینا اس سے بہتر ہے کہ دوسرے جرائد کی طرح اس کو عوامی ذوق کی دکان بنا دیا جائے۔

الرسالہ کے جو ہمدرد ہیں اس قسم کی تجویزیں بھیج رہے ہیں کہ الرسالہ کے معیار کو عوامی بناؤ تاکہ عوامی خریداری میں اضافہ ہو سکے ان سے ہم کہیں گے کہ الرسالہ کے ساتھ آپ کی زیادہ بڑی خیر خواہی یہ ہوگی کہ آپ اپنی تنہائیوں میں یہ دعا کریں کہ خدایا! الرسالہ کے موجودہ علمی معیار کو برقرار رکھ، بلکہ اس کو اور زیادہ بلند کر تاکہ وہ خواص امت کے لئے قابل مطالعہ بن سکے اور کچھ صاحب خیر افراد کو اس کی مدد کے لئے کھڑا کر دے تاکہ نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر وہ امت کے باشعور اور تعلیم یافتہ افراد تک حق کا پیغام پہنچانے کا کام جاری رکھے

الرسالہ کی کامیابی یہ ہے کہ امت کے باشعور طبقہ تک اسلام کا اصل پیغام مؤثر شکل میں پہنچا دے، خواہ یہ طبقہ اس کا کوئی "اجر" دینے کے لئے تیار ہو یا نہ ہو۔

ایک بزرگ راستہ چل رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے معتقدین کی ایک بڑی جماعت تھی۔ راستہ میں ایک فقیر نے روکا:

”آپ نے بہت کچھ پڑھا اور جانا ہوگا۔ ایک بات میری بھی سن لیجئے“ اس نے کہا اور پھر ایک وقفہ کے بعد بولا: ”سنئے! وہاں کسی کی ساری پوتھی نہیں دیکھیں گے۔ آدمی سچ جہاں ہے، بس وہیں انگلی رکھ دی جائے گی، اتنا کہا اور خاموشی سے غائب ہو گیا۔

آدمی لوگوں کے درمیان اس سے جانا جاتا ہے کہ وہ مقرر ہے، مصنف ہے، فلاں عہد کے پاس ہیں۔ فلاں فلاں ملکوں کی اس نے سیاحت کی ہے۔ اتنے آدمیوں کی جماعت اس کے ساتھ ہے۔ اس نے فلاں فلاں کارنامے انجام دیئے ہیں۔ وغیرہ۔ مگر اکثر یہ تمام چیزیں مصنوعی ہوتی ہیں۔ انسان حقیقتہً کہیں اور ہوتا ہے، مگر دیکھنے میں کہیں اور نظر آتا ہے۔ اس کی تمام سرگرمیاں اپنی ذات کے گرد گھومتی ہیں۔ اگرچہ بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ خدا اور اس کے دین کے لئے سرگرم عمل ہے۔

کوئی انسان کہاں ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ مگر خدا اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آخرت میں کسی آدمی کی زندگی کے ٹھیک اسی مقام پر وہ انگلی رکھ دے گا جہاں وہ حقیقتہً جی رہا تھا۔

ایک وزیر اعظم جب اقتدار کی کرسی پر ہو تو ملک کی تمام رونقیں اس کے جلو میں چلتی ہیں۔ ہر طرف بس اسی کے شان دار کارناموں کی دھوم ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس سے بڑھ کر انسانیت کا پیکر اور کوئی نہیں۔ مگر جب عوام کی عدالت اس کو بے نقاب کرتی ہے اور اس کو مصنوعی رونقوں کے تخت سے اتار کر وہاں رکھ دیتی ہے جہاں وہ فی الواقع تھا تو اچانک دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اس کی بظاہر روشن زندگی مکمل طور پر ایک تاریک زندگی تھی۔ وہ تمام تر اپنی ذات کی سطح پر جی رہا تھا۔ اگرچہ اس کے تحت ابلاغ کے تمام محکمے رات دن اس پر وپگنڈے میں مصروف تھے کہ وہ خدمت قوم اور تعمیر ملک کی سطح پر زندگی گزار رہا ہے۔

تاریخ کے انقلابات

فلکی طبیعیات کے مطابق ایک عظیم دھماکہ (BIG BANG) نے عالم طبیعی کو اس کی مقررہ شاہراہ پر ڈالا تھا۔ سنیہ اسلام کی آمد اس دنیا کا دوسرا عظیم دھماکہ ہے جس نے عالم انسانی کو اس کی مقررہ شاہراہ پر ڈال دیا۔ اس سلسلہ کا تیسرا دھماکا وہ ہے جس کو علمی انفجار (KNOWLEDGE EXPLOSION) کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں اسرار فطرت کے انکشاف نے ان غیبی حقائق کو علمی طور پر قابل فہم بنا دیا جس کو پیغمبروں نے الہامی طور پر کھولا تھا۔ کائنات کے تین اہم ترین واقعات ہیں جن کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے :

(انبیاء - ۳۰)

خلق کائنات

(نوح - ۲۱)

انہار دین

آیات آفاق و انفس کا نمبر (مضمت - ۵۲)

قرآن کے مطابق کائنات ابتداءً حالت رقی میں تھی، اللہ نے اس کا خلق کیا۔ یہ گویا پہلا عظیم دھماکہ تھا جو فلکی طبیعیات کے اندازہ کے مطابق ۱۰ بلین سال پہلے پیش آیا۔ اس نے کائنات کے اندرونی طور پر جوڑے ہوئے مادہ کو غیرتی سمت میں حرکت دے دی۔ مادہ پھیلنا شروع ہوا اور بالآخر وہ پوری کائنات اور نظام شمسی وجود میں آئے جن سے آج ہم واقف ہیں۔ بائبل کی روایات کے مطابق اب سے آٹھ ہزار سال قبل جب پہلے انسان (آدم) پیدا کئے گئے اور عراق میں دجلہ و فرات کے درمیان (پیدائش ۲: ۱۴) میں آباد ہوئے تو وہ دنیا آخری طور پر بن کر تیار ہو چکی تھی جس میں وہ سب کچھ مکمل طور پر موجود ہے جو انسان کو اپنی ضرورتوں کے لئے درکار ہو سکتا ہے۔ (ابراہیم - ۳۴) علم الانسان کے ماہرین کے اندازہ کے مطابق انسان کے ظہور سے اب تک تقریباً ایک سو ارب (ایک کھرب) انسان زمین پر پیدا ہو چکے ہیں۔

مادی ضرورتوں کے لئے انسان کو ایک مکمل کائنات حاصل ہو گئی۔ اب اس کو ضرورت ایک ایسے ہدایت نامہ کی تھی جس کی روشنی میں وہ اپنے لئے حیات طیبہ (نخل - ۹) کی تعمیر کر سکے۔ پہلی چیز اگر نعمت ظاہری تھی تو دوسری چیز نعمت باطنی (لقمان - ۲۰)۔ اللہ نے یہاں قلم (خلق - ۴) کا ذریعہ اختیار کیا۔ اس نے انسان کی اس دوسری ضرورت کی تکمیل کے لئے اس کے پاس وہ ابدی ہدایات بھیج دیں جن کی روشنی میں وہ اپنی سرگرمیوں کے لئے صحیح نقطہ آغاز کو پائے اور وہ بنیادی اصول اس کو مل جائیں جن کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ترتیب دے سکے۔ چنانچہ آدم جب زمین پر آئے تو وہ خدا کی یہ رہنمائی بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم نے ان تعلیمات کو کچی مٹی کی تختیوں پر لکھا اور پھر ان کو پکا کر اپنے خاندان میں محفوظ کر دیا۔ مگر ان کی اگلی نسل ان کی حفاظت نہ کر سکی۔ اللہ نے دوسرے نبی کے ذریعہ دوبارہ اپنی تعلیمات کو تارا۔ مگر انسان نے پھر ان کو ضائع کر دیا۔ آدم کے بعد ادریس، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ (علیہم السلام) اور ان کی اولاد میں کثیر تعداد میں پیغمبر آئے اور خدا کی طرف سے تختیاں اور کتاب (فاطر - ۲۵) انسان کے حوالے کرتے رہے۔ مگر بار بار یہی ہوا کہ اگلی نسلیں ان کی حفاظت میں ناکام رہیں۔ کبھی ان کے علماء نے کتاب اللہ میں اپنی باتیں اس طرح ملا دیں کہ دونوں کو الگ کرنا ناممکن ہو گیا۔ (تورات) کبھی اصل متن غائب

ہو گیا اور صرف اس کا ترجمہ باقی رہ گیا (انجیل)۔ کبھی کسی ارضی یا سماوی آفت میں کتاب ضائع ہو گئی (صحیفہ ابراہیم) اس طرح انسان اس اعتماد میں پورا نہ اتر کہ وہ بطور خود کتاب الہی کا محافظ (ماندہ - ۳۴) بن سکے۔ بالآخر اللہ نے اپنے طے شدہ منصوبہ کے مطابق فیصلہ کیا کہ کتاب اتارنے کے ساتھ وہ اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لے لے (حجر - ۹) تاکہ انسان کے اوپر جس طرح نعمت مادی کا اتمام ہوا ہے، نعمت ہدایت کا بھی اس کے اوپر یقینی اتمام ہو جائے (نحل - ۸۱) ساتویں صدی عیسوی میں پیغمبر اسلام کی بعثت خدا کا دوسرا دھماکہ تھا۔ فاران (استثنا ۳۳: ۲) کے علاقہ بکہ (زبور ۸۴: ۶) میں بنی اسرائیل کے بھائی (استثنا - ۱۸: ۱۸) بنی اسماعیل میں آتشیں شریعت (استثنا ۳۳: ۲) والا رسول بھیجا گیا۔ اللہ نے اس کے لئے مقدر کر دیا کہ اس کو نہ زوال نہ ہوگا اور نہ وہ مسلا جائے گا جب تک راستی کو زمین پر قائم نہ کر لے (یسعیاہ ۴۲: ۴)۔ یہی بات قرآن میں ان الفاظ میں کہی گئی ہے: خدا اس رسول کے ذریعہ اپنے دین کو غالب کرے گا اور اپنے نور کا اتمام کرے رہے گا، خواہ یہ کافروں اور مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو (برارہ، فتح، صفت)۔ اتمام نور سے مراد قرآن کو اتارنے کے بعد اس کو قیامت تک کے لئے محفوظ کر دینا ہے۔ اور ”غلبہ“ سے مراد اس کی پشت پر ایسی قوت جمع کر دینا ہے جو اس میں تحریف و تبدیلی کی ہر کوشش کو ناممکن بنا دے۔

قرآن میں کہا گیا ہے کہ ”آج منکرین تمہارے دین کی طرف سے ناامید ہو گئے، اس لئے تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا (ماندہ - ۳) اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے جو دین آئے وہ ناقص دین تھے اور اسلام مکمل دین ہے۔ خدا نے اپنے بندوں کے پاس کبھی کوئی ناقص دین نہیں بھیجا۔ اسلام کے کامل ہونے کا تعلق اس کی حفاظت سے ہے نہ کہ فہرست احکام سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دین کو اپنی صحیح شکل میں اتارنے کے ساتھ مزید یہ تکمیلی اہتمام کیا گیا ہے کہ اس کی پشت پر قوت بھی جمع کر دی گئی ہے تاکہ کوئی منکر یا غیر منکر اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہی بات دوسری جگہ ان لفظوں میں کہی گئی ہے: اور تیرے رب کا کلام پورا ہو گیا صداقت اور انصاف میں، اب کوئی اس کلام کو بدلنے والا نہیں (انعام - ۱۱۵)

قدیم زمانہ میں قرآن میں مذکور تقریباً دو درجن اور بعض روایات کے مطابق ایک لاکھ ۴۰ ہزار پیغمبروں کے آنے کے باوجود ایسا نہ ہو سکا کہ دین خداوندی کی پشت پر ایسی اجتماعی قوت جمع ہوتی جو انسانی زندگی میں مطلوبہ انقلاب برپا کرتی۔ اللہ نے آخری رسول کے ذریعہ یہ کیا کہ اپنے دین کو غالب کر کے اس کو قیامت تک کے لئے ایک تاریخی واقعہ بنا دیا جب کہ اس سے پہلے وہ افسانوی روایات کا مجموعہ بنا ہوا تھا۔ بائبل کے الفاظ میں ”خداوند کار و زر عظیم“ (صفیاء ۱: ۴۷) تاریخ کا یہ لمحہ تھا جب کہ انسانی تاریخ کو اس کے مطالبہ رخ کی طرف بھجور دیا گیا۔ اسی کے ساتھ آپ نے کتاب الہی کو مددگار کے اس کو ایک عظیم امت کے حوالے کیا۔ جو اس کو لے کر انتہائی حفاظت کے ساتھ نسل در نسل چلتی رہی۔ یہاں تک کہ اس کو دور پس میں پہنچا دیا جس کے بعد اس کے ضیاع یا تبدیلی کا کوئی سوال نہیں۔

مقن قرآن کی حفاظت کی اہمیت کیا ہے، اس کو ان اسلامی فرقوں کے مطالعہ سے سمجھا جاسکتا ہے جو بعد کے دور میں

اسلام کے اندر پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پر شیعہ اور صوفیاء کو لیجئے۔ شیعیت ابتداءً اگرچہ سیاسی محرک کے تحت پیدا ہوئی اور تصوف روحانی محرک کے تحت، تاہم دونوں اپنے آپ کو اسلام کے صحیح ترین نمائندے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق کسی کی نجات ان کے طریقے کو اختیار کئے بغیر ممکن نہیں۔ مگر ایک شخص جب ان دونوں کے عقائد و خیالات کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ حیرت انگیز طور پر پاتا ہے کہ ان کے موعومات اور طریقوں کا قرآن کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ شیعیت اور تصوف دونوں اگرچہ قرآن ہی کا حوالہ دیتے ہیں، مگر ایک غیر جانب دار مبصر کے لئے دونوں متوازی مذاہب ہیں جو قرآن کے بالمقابل قرآن کے نام پر کھڑے کر لئے گئے ہیں۔ اگر قرآن کا متن اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ ہوتا تو اسلام انسانی آمیزشوں کا شکار ہو کر اتنی مختلف شکل اختیار کر لیتا کہ کسی بندہ خدا کے لئے اپنے رب کی مرضی کو جاننا ہی ناممکن ہو جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ متن قرآن کی حفاظت اتنی ہی اہم ہے جتنا قوانین فطرت کا استحکام۔ قوانین فطرت میں اگر استحکام نہ ہوتا تو سائنس وجود میں نہ آتی، اسی طرح متن قرآن اگر محفوظ نہ ہوتا تو خدا پرستی ساری دنیا کے لئے ایک لاعلم چیز بن جاتی۔

انسان کو زمین کا خلیفہ (با اقتدار) بنا کر پیدا کیا گیا ہے (بقرہ۔ ۳۰)۔ اقتدار و اختیار کا مالک ہونے کی وجہ سے ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ وہ بگڑ جائے اور خدا کی زمین میں فساد برپا کرنے لگے۔ اس سے بچنے کے لئے انسان کو خصوصی طور پر اسماء کا علم (بقرہ۔ ۳۱) دیا گیا۔ اسماء سے مراد اللہ کے نام، بالفاظ دیگر اس کی وہ جھلکیاں ہیں جو اس کی پیدا کی ہوئی کائنات میں ہر طرف نقش ہیں۔ اللہ کا یہ تعارف ہر چیز سے اس طرح ابلا پڑ رہا ہے گویا کہ تمام چیزیں خدا کی تسبیح پڑھ رہی ہوں (حشر۔ آخر)۔ ”آدم کو سارے نام سکھا دیئے“ (بقرہ۔ ۳۱) کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ صلاحیت دے دی کہ وہ ہر چیز میں خدا کا نام پڑھ لے، ہر چیز میں اپنے خالق کا جلوہ دیکھ لے۔ انسان کو سننے، دیکھنے اور سوچنے کی جو اعلیٰ صلاحیتیں دی گئی ہیں، ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو وہ چیزوں کے چھبے میں خدا کا ذکر سنے گا، پھول کی رنگینوں میں خدا کا جلوہ دیکھے گا۔ کائنات اس کے لئے خدا کے اٹھارہ کمرشوں کا آئینہ بن جائے گی۔ اگر آدمی اپنے کو اندھا بہرہ (اعراف۔ ۱۷۹) نہ بنالے تو اسماء الہی کا یہ علم اس کو ہر قسم کے بگاڑ سے بچانے کے لئے بالکل کافی ہے۔ جو خادم ہر آن اپنے آقا کی عظمتوں اور قدرتوں کا مشاہدہ کر رہا ہو، وہ کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے۔

کائنات میں اللہ کے یہ تمام ”نام“ اول دن سے لکھے ہوئے ہیں اور اپنی فطری صلاحیت کے اعتبار سے انسان ہمیشہ اس قابل رہا ہے کہ وہ ان ناموں کو ”پڑھ“ سکے۔ مگر جیسا کہ آرنلڈ ٹائن بی (۱۹۷۵-۱۸۸۹) نے لکھا ہے، انسان اپنی مظاہر پرستی کی وجہ سے اپنے طویل ماضی میں ان حقائق کو بے نقاب نہ کر سکا۔ پیغمبروں کی زبان سے مسلسل خدا پرستی کی دعوت کے باوجود مظاہر قدرت انسان کو کچھ اس طرح متاثر کرتے رہے کہ خدا کے بجائے وہ انہیں مظاہر کو دیوتا بنا کر ان کو پوجتا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کے لئے کائنات پرستش کا موضوع بن گئی، حالانکہ صحیح بات یہ تھی کہ وہ اس کے لئے تحقیق اور تسخیر (جاثیہ۔ ۱۳) کا موضوع بنتی۔

علم اسماء کے لاشعوری علم کو شعوری علم بنانے کے لئے تیسرا دھماکہ درکار تھا اور اس کو اسلامی انقلاب نے فراہم کر دیا۔ پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے انقلاب نے عالمی سطح پر مظاہر پرستی کو ختم کر کے خدا پرستی کی عمومی فضا پیدا کی۔ یہ فکری حرکت اتنی

طاقت ور تھی کہ جن مشرک قوموں نے اسلام کو اختیار نہیں کیا انھیں بھی اپنی زندگی اس میں نظر آئی کہ غیر اللہ کی پرستش کو چھوڑ کر خدا کی پرستش اختیار کرنے کی آواز بلند کریں۔ عیسائیوں میں مارٹن لوتھر (۱۵۳۶-۱۵۸۳) اور ہندوؤں میں رامانند اس کی مثال ہیں۔ اس طرح معلوم انسانی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ کائنات، پرستش کے بجائے تحقیق و تجسس کا موضوع بن گئی۔ یونانی قیاسات اور مصری توہمات کی بنیاد پر بنا ہوا فکری نظام ٹوٹ گیا۔ انسان نے خالی الذہن ہو کر عالم فطرت کے اسرار دریافت کرنے شروع کر دیے یہاں تک کہ وہ وقت آگیا جب کہ الہامی علم اور انسانی علم دونوں ایک دوسرے کے مصدق بن گئے۔ یہ کھوج اولاً گیارھویں صدی عیسوی میں اسپین اور سسلی میں ابھری اور بیسویں صدی میں پہنچ کر مغرب نے اس کو ایک مکمل علم بنا دیا۔ پیغمبر اسلام کے ذریعہ ظہور میں آنے والا واقعہ (اسلامی انقلاب) آپ اور آپ کے اصحاب کی زندگی ہی میں مطلوب تھا اس لئے قرآن میں اس کے لئے حال کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے (لَيُظْهِرَنَّ عَلَى الدِّينِ كَلِمَاتًا) مگر اگلا واقعہ (علوم فطرت کا انکشاف) آپ کے انقلاب کے زیر اثر بعد کو ظہور میں آنے والا تھا، اس لئے اس کو استقبال کے صیغہ میں بیان کیا گیا:

سَيَرُكُمُ آيَاتُهُ مُنْجِرًا تَوَدُّهُ ۚ وَقَدْ خَلَقَكُمْ فَتَعْلَمُونَ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ اَلْقَىٰ عَلٰى قَلْبِهٖ ذِكْرًا ۚ (فصلت - ۵۳)
 بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِئِنْ لَّمْ يُغِيظُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَاْوِيلُهُ (يونس - ۳۹)

جدید سائنس کے ذریعہ فطرت کے جن اسرار و حقائق کا انکشاف ہوا ہے، ان کی اہمیت کو مذہبی حلقوں میں ابھی بہت کم سمجھا گیا ہے۔ حالانکہ یہ آلاء اللہ (اعراف - ۶۹) کا علم ہے۔ یہ علوم الہیہ کی تائید (یونس - ۳۹) ہے۔ قرآن اگر آیات الہی کی تفصیل ہے تو سائنس کے دریافت کردہ حقائق تدبیر امر (رعد - ۲) کی تفسیر۔ اس ”تیسرے دھماکہ“ کے بعد حقیقت آخری طور پر پرہیز ہو چکی ہے۔ معرفت الہی کے تمام دروازے کھولے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی جو لوگ سچائی کو پانے میں ناکام رہیں، وہ صرف اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ عاجلہ پسندی (قیامہ - ۲۰) اور ظلم و غلو (نمل - ۱۳) نے ان کو اندھا بنا کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو اب صرف چوتھے دھماکہ کا انتظار کرنا چاہئے جبکہ صورت (نبا - ۱۸) بھونکا جائے گا۔ اور موجودہ دنیا کی بساط لپیٹ (انبیاء - ۱۰۳) دی جائے گی تاکہ سچوں کو ان کی سچائی کا اور بیروں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے۔

اتحاد سے پہلے تیاری ضروری ہے

عرب کا ایک مثل ہے: قبل الرّحمی بیّاش السہم (تیر مارنے سے پہلے تیر کو کان میں ٹھیک طریقے سے جمایا جاتا ہے) تیر کو کان میں اچھی طرح بٹھائے بغیر یونہی چلا دیا جائے تو وہ کبھی نشانہ پر نہیں لگے گا۔ اسی طرح کوئی اتحاد ضروری تیاری کے بغیر کیا جائے تو اس کا ناکام ہونا یقینی ہے۔

لفظی تسکین کی قیمت بہت مہنگی دینی پڑی

جنگ عظیم ثانی میں آخری شکست سے کچھ ماہ پہلے جاپانی لیڈر یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ بازی ہار چکے ہیں۔ اتحادی طاقتوں کی طرف سے ۲۶ جولائی ۱۹۴۵ء کو پوٹسڈم ڈیکلریشن جاری کیا گیا تو وہ ذہنی طور پر ہتھیار ڈالنے کے لئے تیار ہو چکے تھے۔ جاپانی پارلیمنٹ کی خواہش تھی کہ اس ڈیکلریشن کی بنیاد پر اتحادی طاقتوں سے امن کی گفتگو شروع کی جائے۔

باضابطہ فیصلہ سے پہلے ۲۸ جولائی کو جاپانی وزیر اعظم سوزوکی (SUZUKI) نے ایک پریس کانفرنس کی۔ انھوں نے پریس کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جاپانی کابینہ موکوستسو (MOKUSATSU) کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ موکوستسو ایک جاپانی لفظ ہے جس کا کوئی قطعی متبادل انگریزی زبان میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خود جاپانی میں بھی وہ ایک غیر واضح لفظ ہے۔ اس کا ایک مفہوم ”تبصرہ سے رکنا“ ہے۔ اور اغلباً جاپانی وزیر اعظم کی مراد یہی تھی۔ مگر خود جاپانی زبان ہی میں اس لفظ کا ایک اور مفہوم بھی ہے، اور وہ ہے نظر انداز کرنا۔ جاپانی وزیر اعظم کو کابینہ کی طرف سے جس بیان کی ہدایت کی گئی تھی، وہ یہ تھا کہ جاپانی کابینہ پوٹسڈم ڈیکلریشن کے معاملہ میں ابھی کسی فیصلہ پر نہیں پہنچی ہے۔ مگر انھوں نے پریس کانفرنس میں جو لفظ استعمال کیا وہ سننے والے اخبار نویسوں کے لئے مبہم ثابت ہوا۔ جاپان کی ڈومی نیوز ایجنسی نے وزیر اعظم کے بیان کا جو انگریزی ترجمہ نشر

کیا اس میں موکوستسو کا ترجمہ IGNORE کے لفظ سے کیا گیا۔ ایک لفظ کے دو ممکن مفہوم میں سے سخت تر مفہوم کے انتخاب کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ ۴۵-۱۹۴۴ء کے جاپان میں جنگی جنون کا جو ماحول تھا، اس میں ”نظر اندازی“ کا تصور عوامی ذوق کے زیادہ مطابق تھا۔ جاپان کے قومی حوصلوں کے لئے اس میں زیادہ تسکین مل رہی تھی۔ مگر اس لفظی تسکین کی قیمت جاپان کو بہت مہنگی ادا کرنی پڑی۔ اتحادی طاقتوں کے دفاتر میں جب یہ نشر یہ سنا گیا تو انھوں نے سمجھا کہ جاپانیوں نے پوٹسڈم ڈیکلریشن کو منظر انداز کر دیا ہے۔ چند دن بعد ہی جاپان پر دو ٹیم بم گرائے گئے اور ہیروشیما اور ناگاساکی تباہ ہو گیا۔ دو لاکھ انسان فوراً مر گئے اور بے شمار لوگ خطرناک طور پر زخمی ہوئے۔

یہ انکشاف کاسو کوائی (KASUO KAWAI) نے کیا ہے جو اس سے پہلے جاپان کے طاقتور اخبار نپن ٹائمز (NIPPON TIMES) کے ایڈیٹر تھے۔

پلین ٹوڈے، دسمبر ۱۹۷۰ء

اسلامی حکومتیں

دور نبوت	(۶۲۲ — ۶۳۲)
خلافت راشدہ	(۶۳۲ — ۶۶۱)
بنو امیہ	(۶۶۱ — ۷۵۰)
بنو عباس	(۷۵۰ — ۱۵۱۶)
عثمانی خلافت ترکی	(۱۵۱۶ — ۱۹۲۲)
مغل سلطنت	(۱۵۲۶ — ۱۸۵۷)

لفظی تسکین کی قیمت بہت مہنگی دینی پڑی

جنگ عظیم ثانی میں آخری شکست سے کچھ ماہ پہلے جاپانی لیڈریہ سمجھ چکے تھے کہ وہ بازی ہار چکے ہیں۔ اتحادی طاقتوں کی طرف سے ۲۶ جولائی ۱۹۴۵ء کو پوٹسڈم ڈیکلریشن جاری کیا گیا تو وہ ذہنی طور پر ہتھیار ڈالنے کے لئے تیار ہو چکے تھے۔ جاپانی پارلیمنٹ کی خواہش تھی کہ اس ڈیکلریشن کی بنیاد پر اتحادی طاقتوں سے امن کی گفتگو شروع کی جائے۔

باضابطہ فیصلہ سے پہلے ۲۸ جولائی کو جاپانی وزیر اعظم سوزوکی (SUZUKI) نے ایک پریس کانفرنس کی۔ انھوں نے پریس کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جاپانی کا مینہ موکو سٹسو (MOKUSATSU) کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ موکو سٹسو ایک جاپانی لفظ ہے جس کا کوئی قطعی متبادل انگریزی زبان میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خود جاپانی میں بھی وہ ایک غیر واضح لفظ ہے۔ اس کا ایک مفہوم ”تبصرہ سے رکنا“ ہے۔ اور اغلباً جاپانی وزیر اعظم کی مراد یہی تھی۔ مگر خود جاپانی زبان ہی میں اس لفظ کا ایک اور مفہوم بھی ہے، اور وہ ہے نظر انداز کرنا۔ جاپانی وزیر اعظم کو کا مینہ کی طرف سے جس بیان کی ہدایت کی گئی تھی، وہ یہ تھا کہ جاپانی کا مینہ پوٹسڈم ڈیکلریشن کے معاملہ میں ابھی کسی فیصلہ پر نہیں پہنچی ہے۔ مگر انھوں نے پریس کانفرنس میں جو لفظ استعمال کیا وہ سننے والے اخبار نویسوں کے لئے مبہم ثابت ہوا۔ جاپان کی ڈومی نیوز ایجنسی نے وزیر اعظم کے بیان کا جو انگریزی ترجمہ نشر

کیا اس میں موکو سٹسو کا ترجمہ IGNORE کے لفظ سے کیا گیا۔ ایک لفظ کے دو ممکن مفہوم ہیں سے سخت تر مفہوم کے انتخاب کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ ۴۵-۱۹۴۴ء کے جاپان میں جنگی جنون کا جو ماحول تھا، اس میں ”نظر اندازی“ کا تصور عوامی ذوق کے زیادہ مطابق تھا۔ جاپان کے قومی حوصلوں کے لئے اس میں زیادہ تسکین مل رہی تھی۔ مگر اس لفظی تسکین کی قیمت جاپان کو بہت مہنگی ادا کرنی پڑی۔ اتحادی طاقتوں کے دفاتر میں جب یہ نشر یہ سنا گیا تو انھوں نے سمجھا کہ جاپانیوں نے پوٹسڈم ڈیکلریشن کو نظر انداز کر دیا ہے۔ چند دن بعد ہی جاپان پر دہائیم بم گرائے گئے اور میروشیما اور ناگا سا کی تباہ ہو گیا۔ دلاکھ انسان فوراً مر گئے اور بے شمار لوگ خطرناک طور پر زخمی ہوئے۔

یہ انکشاف کا سو کووائی (KASUO KAWAI) نے کیا ہے جو اس سے پہلے جاپان کے طاقتور اخبار نپن ٹائمز (NIPPON TIMES) کے ایڈیٹر تھے۔
پلین ٹرو تھ، دسمبر ۱۹۷۰ء

اسلامی حکومتیں

دور نبوت	(۶۲۲ — ۶۳۲)
خلافت راشدہ	(۶۳۲ — ۶۶۱)
بنو امیہ	(۶۶۱ — ۷۵۰)
بنو عباس	(۷۵۰ — ۱۵۱۶)
عثمانی خلافت ترکی	(۱۵۱۶ — ۱۹۲۲)
مغل سلطنت	(۱۵۳۶ — ۱۸۵۷)

اسلام کا طریقہ حقیقت پسندی کا طریقہ ہے

نہ کہ حالات کا اندازہ کئے بغیر چھلانگ لگانے کا

قرآن میں ارشاد ہوا ہے: **أَذِنَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (ج - ۳۹)**
ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے، اس لئے کہ ان پر ظلم ہوا اور بلاشبہ اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔

مکہ کے مشرک مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کسی کا سر پھٹا ہوتا، کوئی زخمی ہوتا، کوئی چوٹ کھایا ہوا ہوتا۔ وہ آپ سے شکایتیں کرتے، مگر آپ کا جواب صرف یہ ہوتا: صبر کرو مجھے ابھی لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے (اصبروا فانی لم اوص بالقتال، تفسیر النسفی)۔ اسی حال میں تیرہ برس گزر گئے۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال مدینہ میں قتال کی ہدایات بھیجی گئیں۔ عبدالرزاق، عبدالبن حمید، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یزار، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن جہان، حاکم، ابن مردودہ اور بیہقی نے دلائل میں عبداللہ بن عباس کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ کچھ اوپر ستر آیات میں قتال کی ممانعت کے بعد اجازت کی یہ پہلی آیت قرآن میں نازل ہوئی (ہی اول آیت اُذِنَ فِيهَا بِالْقِتَالِ بَعْدَ مَا نَهَى عَنْهُ فِي نَيْفٍ وَسَبْعِينَ آيَةً)

یہاں یہ سوال ہے کہ مسلمانوں پر ظلم تو کئی دور میں اپنی بدترین شکل میں ہو رہا تھا، اور اللہ بلاشبہ اس وقت بھی مسلمانوں کی نصرت پر پوری طرح قادر تھا۔ پھر مکہ میں "قتال" کی اجازت کیوں نہ دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے قانون کے مطابق مسلمان ابھی اتنے طاقتور نہ ہوئے تھے کہ ان کا کوئی اقدام فیصلہ کن نتیجہ تک پہنچ سکتا۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کی طاقت اس معیار کو پہنچ گئی کہ ان کا اقدام یوم الفرقان (انفال - ۴) کو وجود میں لانے کے ہم معنی بن سکے تو مد بھیڑ کی اجازت دے دی گئی۔

پچھلے ڈیڑھ سو برس سے اسلام کے علم بردار جس طرح اپنے مفروضہ حریفوں سے ٹکرا رہے ہیں اور نقصان ہر ماہ اسلام کے علم برداروں کے حصہ میں آتا ہے، وہ اس قرآنی اصول کی صریح خلاف ورزی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام اقدامات محض نادانی کے اقدامات تھے، اگرچہ غلط طور پر ان کو "اسلامی جہاد" کا مقدس نام دے دیا گیا۔

یہ سیاست !

پاکستان کی قومی اسمبلی کے انتخاب (۵ مارچ ۷۷ء) کے نتائج کا اعلان کیا گیا تو پاکستان کی نو پارٹیوں کے اسلامی محاذ نے شور مچانا شروع کیا کہ مسٹر بھٹو اور ان کی پارٹی دھاندلی کر کے الیکشن جیتی ہے۔ یہ بات جزوی طور پر صحیح تھی۔ مسٹر بھٹو نے صرف ۲۰ سیٹوں پر دھاندلی کی تھی۔ اس دھاندلی کا مقصد اپنی کامیابی کی مقدار کو بڑھانا تھا۔ ورنہ ان کو پاکستان میں اتنی مقبولیت حاصل تھی اور اب بھی حاصل ہے کہ قطعاً منصفانہ الیکشن میں بھی ان کی پارٹی ۵۰ فی صد سے زیادہ نشستوں پر قابض ہو سکتی تھی۔

ماہم اسلامی عدل کے علم برداروں کے لئے یہ جزوی غلطی بھی ناقابل برداشت تھی۔ انھوں نے ملک میں آگ لگا دی۔ گارجین اور اکو نومسٹ (لندن) کے ایشیائی نمائندہ سائمن ونچسٹر SIMON WINCHESTER نے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ انتخابات کے نتائج کے اعلان کے چند گھنٹہ بعد ہی پاکستان قومی اتحاد نے پاکستان کے شہروں میں بلوے اور احتجاج کی ہم شروع کر دی۔ اس کے بعد حکومت کی مشنری قیام امن کے لئے متحرک ہوئی۔ اور پھر جو نتیجہ نکلا، وہ اس کے الفاظ میں یہ تھا:

A FEW HOURS LATER THE JEEPS WERE OUT IN LAHORE, RAWALPINDI, HYDERABAD, AND KARACHI. THERE WERE CURFEWS, GASSINGS, SHOOTINGS MORE RIOTS, MANY DEATHS. BY THE TIME THE UNREST SETTLED, SOME THREE HUNDRED PAKISTANIES HAD DIED-----AND ALL, IT NOW SEEMS FOR NOTHING. (I.W., 16.10.77)

چند گھنٹے بعد لاہور، راولپنڈی، حیدرآباد اور کراچی کی سڑکوں پر جیسے دھڑ رہی تھیں۔ کرفیو، آنسو گیس، گولیاں

اور پھر مزید فسادات اور اموات۔ اب جبکہ یہ منگامہ ختم گیا ہے، تقریباً تین سو پاکستانی ہلاک ہو چکے ہیں، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک بے مقصد انجام کے لئے۔ یہ قسمی سے یہی ہماری پوری جدید تاریخ کا خلاصہ ہے۔ سیاسی اقدامات، برادیاں اور پھر آخر میں کچھ نہیں۔ ڈیڑھ سو برس سے پوری قوم نہایت اخلاص کے ساتھ اسی نام نہاد قربانی کے عمل کو دہرا رہی ہے۔

وہ انسانی گروہ جس کے مجموعہ کو ”ہندوستانی مسلمان“ کہا جاتا ہے۔ چالیس سال پہلے ایک عظیم ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا جس کی سرحدیں ایک طرف برما سے لے کر بلوچستان تک اور دوسری طرف سیلون سے لے کر تبت تک چلی گئی تھیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے — اپنے بل پر نہیں بلکہ انگریزوں کے بل پر — ایک طوفانی تحریک اٹھائی۔ اس تحریک کا مقصد ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرنا تھا۔ مگر ۱۹۴۷ء میں جب یہ کوشش اپنے انجام کو پہنچی تو برصغیر کے مسلمان آٹھ علیحدہ ملکوں پاکستان، ہندوستان، سیلون، برما، تبت، نیپال، بھوٹان، مالدیپ) میں بٹ گئے۔ اس سے پہلے وہ اس پورے خطے میں بے روک ٹوک سفر کر سکتے تھے اور ہر جگہ اللہ کے پیغام کی اشاعت کے لئے جدوجہد کر سکتے تھے۔ مگر دوسروں کے بل پر کی ہوئی کوشش کا نتیجہ ان کے اپنے ختم میں نہیں نکل سکتا تھا۔ انگریز نے مسلمانوں کو آٹھ ملکوں میں تقسیم کر کے ان کی قوت منتشر کر دی۔

اس کے بعد دوسری چھلانگ شروع ہوئی۔ اس چھلانگ کا عنوان تھا: ”مملکت خدا داد میں اسلامی قانون کا نفاذ“۔ مگر اس بار بھی اقدام کرنے والوں کے ساتھ وہی کڑوری لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی طاقت کے بل پر اپنے مفروضہ حریف کو زیر نہیں کر سکتے تھے۔ انھوں نے اولاً موجودہ پاکستان

لے سیکر رہنا کہ اس دینی خدمت کے لئے اپنے ساتھ جیب سے بھی اپنی قوت کی کمی کی تلافی نہ ہو سکی تو جمہوریت کے نام پر ہنگامہ کر کے شیخ مجیب الرحمن کو رہا کر دیا گیا۔ ان کی بانی اسلام کے تو کچھ کام نہ آئی۔ البتہ اس کے فوراً بعد بینکامیت اپنے تمام اجزاء کے ساتھ زندہ ہو گئی۔ دوسروں کے بل پر کئے ہوئے اس اقدام کا نتیجہ ۱۹۷۱ء میں اس طرح برآمد ہوا کہ پاکستان مزید دو ٹکڑے ہو گیا۔ متحدہ پاکستان نے پاکستان اور بنگلہ دیش کی صورت اختیار کر لی، مسلمانوں کی جغرافیائی تقسیم کا عدد آٹھ سے نو تک پہنچ گیا۔

بچے ہوئے پاکستان میں اب اسلام پسند گروہ پھر اپنے مقدس مشن کے لئے متحرک ہے۔ تاہم وہ محسوس کر رہا

ہے کہ اس کی اپنی طاقت اس کے محبوب انقلاب کو لانے کے لئے ناکافی ہے۔ اپنی اس کمی کی تلافی کے لئے اب وہ خان عبدالوہابی خان کو رہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تادم تحریر یہ کوشش ابھی واقعہ نہیں بنی ہے۔ تاہم بادشاہ خان کا یہ حوصلہ مند وارث اگر قید سے باہر آ گیا تو یقینی ہے کہ پشتوستان کی تحریک از سر نو زندہ ہو جائے گی اور عجیب نہیں کہ اسلامی خلافت کے قیام کی یہ بلند بانگ تحریک صرف اس انجام پر ختم ہو کہ موجودہ پاکستان دوبارہ منقسم ہو کر شرقی اور غربی حصوں میں بٹ جائے اور برصغیر کے مسلمانوں کا جغرافیائی انتشار دس کے عدد کو پورا کرے۔ ثلاث عشر کا کاملہ!

وحید الدین۔ ۲۰ اکتوبر ۱۹۷۷ء

یہ کام ہے بالیڈری

ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی (۱۹۷۴-۱۹۱۳) ابتداء میں آل انڈیا امن کونسل کے ممبر تھے۔ اس کے بعد اس سے علیحدہ ہو گئے اور اولاً آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت اور اس کے بعد مسلم مجلس کے ذریعہ کام کرتے رہے۔ امن کونسل سے اپنی علیحدگی کے بارے میں ایک شخص کو انٹرویو دیتے ہوئے انھوں نے کہا تھا :

”جب جبل پور میں بدامنی (۱۹۶۳) ہوئی تو میں نے کونسل سے کہا کہ چلو جبل پور چل کر کچھ کام کریں۔ مگر ان لوگوں نے میری بات نہ مانی۔ وہ بین الاقوامی امن کی بات تو کرتے تھے۔ مگر انھیں گھر کی بدامنی رفع کرنے کے کام سے دل چسپی نہ تھی۔ مجھے یہ بات عجیب سی لگی اور محسوس ہوا کہ ایسی تنظیم سے میرا تعلق رکھنا بے کاری بات ہے۔ اس لئے میں نے استعفا دے دیا“ (الحسنات اگست ۱۹۷۷ء)

ڈاکٹر صاحب مرحوم نے جو بات امن کونسل کے بارے میں کہی، وہ صد فی صد صحیح ہے، صرف اس اضافہ کے ساتھ کہ خود ہمارے رہنماؤں کا حال بھی یہی ہے۔ ہمارا تقریباً ہر رہنما، خواہ وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی، عالمی کاموں سے خصوصی دل چسپی رکھتا ہے۔ اپنے گھر، اپنے محلہ، اپنے ادارہ اور اپنے قریبی دائرہ میں اس کے لئے جو کام ہیں، اس میں مصروف ہونا وہ اپنے لئے چھوٹی بات سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس آل انڈیا اجتماعات کی صدارت اور بین الاقوامی نمائش گاہوں میں تقریری کمال دکھانا اس کو زیادہ پسند ہے۔ موجودہ زمانہ میں ملت کی بربادی کی، اگرچہ نہیں تو کم از کم ایک بڑی وجہ، یقیناً یہی ہے۔

ہو چکے ہیں۔“
تنکو عبدالرحمن لکھتے ہیں :

TODAY I AM FIGHTING A LONE
BATTLE TO GET THESE MUSLIM
CONVERTS ACCEPTED INTO THE
MALAY COMMUNITY.

ان نو مسلموں کو ملایا کے مسلم معاشرہ میں شامل کرنے کے
لئے میں ایک تنہا جنگ لڑ رہا ہوں

اسلامک ہerald، کوالالمپور، دسمبر ۱۹۷۵ء

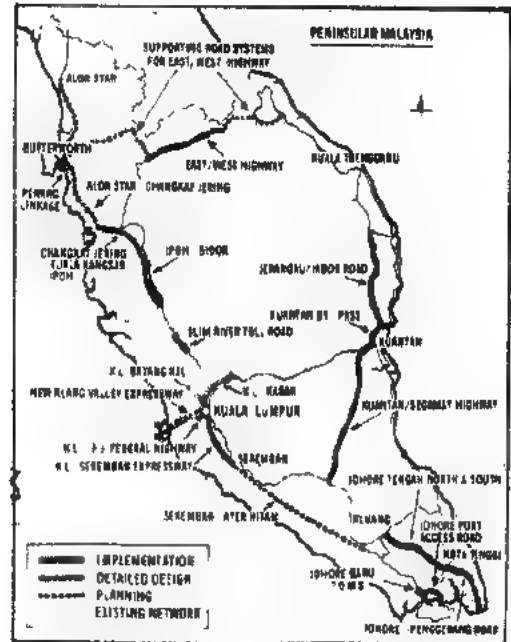
تنکو عبدالرحمن اپنی سیاسی زندگی کے زمانہ میں
ملیشیا کی مقبول ترین شخصیت تھے۔ مگر جب انھوں نے
سیاست کی ہنگامی زندگی کو چھوڑ کر تعمیری کام کرنا چاہا
تو اب وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تنہا ہیں۔ ان کا ساتھ
دینے والا کوئی نہیں۔

یہی موجودہ زمانہ میں ساری دنیا کے مسلمانوں
کا حال ہے۔ وہ کسی قائد کا ساتھ صرف اس وقت دیتے
ہیں جب کہ وہ ان کو جذباتی سیاست کی شرب پلا
ہو۔ خاموش کام کرنے والوں کا ساتھ دینے کا ان کے
اندروں میں نہیں۔ اس مشکل کا واحد حل یہ ہے کہ ہمارے
درمیان کچھ قائد ایسے نکلیں جو عزت و شہرت کی قربانی پر
اپنے آپ کو خاموش تعمیری کاموں میں لگا دیں۔ جب
قائدین کی ایک نسل اس طرح اپنے آپ کو گم نامی کے
قبرستان میں دفن کر چکی ہوگی۔ اس کے بعد ہی ممکن ہے
کہ ملت کو حقیقی معنوں میں دنیا کے اندر عزت و سربلندی
کا مقام حاصل ہو۔ اگر ہمارے قائدین شہرت و عزت کی
فضاؤں میں پرواز کر رہے ہوں اور عوام کو تعمیری کام کا
دعوت سنائیں، تو یہ کام بھی انجام نہیں پاسکتا۔

بد قسمتی یہ ہے کہ تنکو عبدالرحمن جیسے تعمیری کام کا ذوق
لھنے والے ہمارے یہاں صرف استثنائے کا درجہ رکھتے ہیں۔

ہماری زندگی کا ایک دردناک پہلو

سابق وزیر اعظم ملیشیا تنکو عبدالرحمن نے بتایا
کہ ملیشیا میں جو غیر مسلم آباد ہیں، وہ اسلام کے بارے میں
جاننے کے بہت شائق ہیں، مگر مسلمانوں کو اس سے کوئی
دل چسپی نہیں کہ ان کو اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ البتہ
ایکشن کے موقع پر غلط قسم کی سیاست بازی کے ذریعہ
وہ غیر مسلموں کو اسلام سے کچھ متوہش کر دیتے ہیں۔ انھوں
نے بتایا کہ ان کی جماعت ”پرکم“ کی کوششوں سے ملیشیا
میں تقریباً ۱۰ ہزار اور صباح میں ایک لاکھ آدمی
اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ساراوک میں ہر دن لوگ اسلام
میں داخل ہو رہے ہیں۔ مگر مسلمان ان کو اپنے معاشرہ
میں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ
ان نو مسلموں سے مصافحہ تک نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کے
خیال کے مطابق ”ان کے ہاتھ سوری چربی سے گندے



ملیشیا کی حکومت نے جزیرہ نما میں نئی سڑکوں کی تعمیر
لئے ایک بلین ڈالر کا منصوبہ بنایا ہے۔

اختلاف سے بچو

”اے مسلمانو! خدا سے ڈرو۔ سب مل کر اللہ

کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اور اس میں متفرق نہ ہو۔ آپس میں اختلاف کرنا آگ کے کنارے کھڑا ہونا ہے۔ خدا کے نزدیک وہی لوگ کامیاب ہیں جو خصوصی اہتمام کے ذریعہ ہر حال میں اپنے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا کو باقی رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے خداوندی علم کی امانت یہودی کو دی گئی تھی۔ مگر وہ تفریق اور اختلاف میں پڑ گئے اور اس کے نتیجے میں اپنے کو عذابِ عظیم کا مستحق بنالیا۔ ان کے انجام سے ڈرو اور تم بھی انھیں کی طرح نہ ہو جاؤ۔“ (آل عمران ۱۰۶-۱۰۷)

یہ تفریق و اختلاف جس سے بچنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے، اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ان میں سے ایک وہ نقصان ہے جس کو قرآن کی سورہ نمبر ۱۰۶ میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے:

”اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت

کرو۔ آپس میں نزاع مت کرو۔ ورنہ تمھارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمھاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

انفال — ۴۶

اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلاف کی کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ انسانوں کے درمیان اختلاف کا پیدا ہونا بالکل فطری ہے۔ مگر جو لوگ خدا سے ڈرتے ہوں وہ معاملہ کی وضاحت کے بعد یا تو اپنے اختلافات کو ختم کر دیتے ہیں اور اگر پھر بھی اختلاف باقی ہو تو وہ اس کو اپنے ذہن تک محدود رکھتے ہیں۔ عملی زندگی میں اس کو پھیلا کر معاشرہ کو خراب نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہوں وہ اس کو اپنے عزت و وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ خواہ کتنے ہی دلائل دیئے جائیں، وہ اپنی غلطی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے وہ ایسا نہیں کرتے کہ اختلاف رائے کو عداوت کی حد تک جانے سے روکیں اور اس کو باہمی کدورت کا سبب بننے نہ دیں۔ یہی دوسری قسم کا اختلاف ہے جو قوم کو کمزور

ایک غیر متحد قوم، خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہو

اپنے حریف کے لئے خطرہ نہیں بن سکتی

موشے دیان (سپیدائش ۱۹۱۵ء) نے اپنی خود نوشت سوانح عمری شائع کی ہے جس کا نام ہے

(THE STORY OF MY LIFE) میری زندگی کی کہانی

اسرائیل کے سابق وزیر دفاع نے اپنے حالات کے ذیل میں عربوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

THE ARABS, DISUNITED AND AT ODDS WITH ONE ANOTHER
OVER EVERY ISSUE, BIG AND SMALL, PRESENT NO THREAT

غیر متحد عرب جو ہر چھوٹے بڑے مسئلہ پر باہم لڑتے رہتے ہیں، اسرائیل کے لئے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے

کرتا ہے اور اس کو خدا کی نصرت سے محروم کر دیتا ہے۔
 اصحاب رسول جو سب کے سب پاکباز لوگ تھے،
 ان کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوتے تھے۔ مگر وہ
 کبھی اختلافات کو عناد بننے نہیں دیتے تھے۔ وہ خوب
 جانتے تھے کہ اختلاف کے ساتھ اتحاد کے تقاضوں کو کس
 طرح پورا کرنا چاہئے۔

حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہجرت سے سترہ
 سال پہلے پیدا ہوئے اور ستھ میں وفات پائی۔ وہ
 وہ حضرت علی بن ابی طالب سے چھ سال چھوٹے تھے۔
 حضرت علی جو تھے خلیفہ مقرر ہوئے تو امیر معاویہ شام
 کے حاکم تھے۔ اس کے بعد دونوں میں اختلاف ہوا جو
 حسن بن علی تک جاری رہا۔ بالآخر فیصلہ امیر معاویہ
 کے حق میں ہوا۔ ربیع الاول ۴۰ھ سے لے کر آخر عمر
 تک (۲۰ سال) وہ تقریباً تمام اسلامی دنیا کے خلیفہ
 رہے۔

جس زمانہ میں علی و معاویہ کے درمیان اختلافات
 بڑھے ہوئے تھے، قسطنطنیہ (استنبول) کی عیسائی حکومت
 نے سمجھا کہ مسلم سلطنت پر حملہ کرنے کا یہ موزوں ترین
 وقت ہے۔ اس نے عیسائیوں کی ایک بڑی فوج تیار کی اور
 ایران کے شمالی صوبوں پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔
 یہ علاقہ اس وقت حضرت علی کی حکومت میں شامل تھا۔
 اگر یہ حملہ ہو جاتا تو اس وقت حضرت علی کے لئے اس کو
 بچانا مشکل ہو جاتا۔ بظاہر دکھائی دیتا تھا کہ یہ پورا
 حصہ کٹ کر عیسائی سلطنت میں شامل ہو جائے گا۔
 عیسائی حکمران حضرت علی کی مشکلات سے خوب
 واقف تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ علی، امیر معاویہ کے
 لئے حریف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ علی کو کمزور کرنے کی

عیسائی کوشش سے خوش ہوں گے اور مزاحمت نہیں
 کریں گے۔ اس طرح علی کو زیر کرنا ان کے لئے آسان ہو
 جائے گا۔ مگر امیر معاویہ، علی بن ابی طالب سے اختلاف
 کے باوجود ان کے معاند نہیں بن گئے تھے۔ وہ اس بات
 کے لئے تیار نہ تھے کہ ان دونوں کا باہمی اختلاف اسلامی
 دنیا کے لئے کسی نقصان کا سبب بن جائے۔ انھوں نے
 اس خبر کے سنتے ہی قیصر (قسطنطنیہ کے بادشاہ) کو خط
 لکھا جس کا مضمون یہ تھا:

”اے رومی کتے! اگر تو ہمارے باہمی اختلاف
 سے فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے
 تو تجھ کو معلوم ہونا چاہئے کہ علی کی قیادت
 میں جو لشکر تیرے مقابلہ کے لئے نکلے گا،
 معاویہ اس لشکر کا ایک ادنیٰ سپاہی ہوگا۔“
 یہ خط عیسائی حکمران کے لئے ایک فوج سے بھی زیادہ شدید
 ثابت ہوا۔ اس نے اسلامی علاقہ پر حملہ کا ارادہ ترک
 کر دیا۔



قومی کردار

دوسری جنگ عظیم میں جب کہ برطانوی فوج کے
 سامنے یہ ہم تھی کہ وہ ڈنکرک میں پھنسے ہوئے پانچ لاکھ
 فوجیوں کو فوری طور پر نکالے۔ اس وقت کے برطانوی وزیر
 اعظم ونسٹن چرچل نے قوم سے اپیل کی کہ جن لوگوں کے پاس
 کشتیاں اور اسلحہ ہیں، وہ بطور خود ان کو فلاں مخصوص
 مقام پر پہنچادیں۔ پوری قوم نے اس اعلان کی تعمیل اس
 طرح کی کہ کوئی ایک شخص بھی نہ بچا جس نے اپنی کشتی اور
 اسلحہ مقررہ مقام پر نہ پہنچا دی ہو۔

”الاسلام“ کے بعد ادارہ الرسالہ کی دوسری کتابی پیش کش

ظہور اسلام

عنقریب شائع ہونے والی ہے

مقابل صفحہ پر اس کا ”ابتدائیہ“ نقل کیا جا رہا ہے

صفحات (تخمیناً) ۲۰۰

قیمت (تخمینی) چھ روپے

قرآن پہلی کتاب ہے جس نے انسانی تاریخ میں دوزش کا آغاز کیا۔ علمی طرز فکر کی بنیاد رکھی اور سائنس تک استدلال کو رائج کیا۔ موجودہ دور کا علمی انقلاب، قرآن ہی کے پیدا کردہ انقلاب کا نتیجہ ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ قرآن کے ۱۰ اہلین اس انقلاب کو سمجھنے میں سب سے پیچھے ہیں۔ وہ ابھی تک شعور و شاعری کی فضا سے نکل نہ سکے۔ حتیٰ کہ ان کی تشریحی خطابت اور شاعری کی ایک صورت ہوتی ہے۔ سائنس تک استدلال میں ان کے پیچھے ہونے کا حال یہ ہے کہ ان کے علماء اب بھی سائنس تک استدلال اور مغرب زدگی کو ہم معنی سمجھتے ہیں۔

مسلمانوں کی اس علمی پس ماندگی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دور جدید کے معیار فکر پر ابھی تک اسلام کا علمی اظہار نہ ہو سکا۔ ہر دور کا ایک اسلوب اور ایک علمی معیار ہوتا ہے اور ہر دور کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دور کے فکری معیار پر خدا کے دین کا اعلان عام کریں۔ مگر مسلمان جب خود ہی فکری پس ماندگی میں مبتلا ہوں تو وہ اس ذمہ داری کو کس طرح ادا کر سکتے ہیں

آغاز کلام

ستمبر ۱۹۶۲ء کی ۲۱ تاریخ تھا۔ راقم الحروف مددہ (لکھنؤ) کی مسجد میں تھا اور ظہر کی سنتیں پڑھ کر جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ذہن میں یہ خیال گھوم رہا تھا کہ اسلام کے تعارف کے لئے آج ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے۔ جو وقت کی زبان اور اسلوب میں لکھی گئی ہو اور جدید انسان کو مطالعہ کے لئے دی جاسکے۔ ”کاش اللہ تعالیٰ مجھے اس کتاب کے لکھنے کی توفیق دے“ یہ تمنائے ساختہ دعا کی شکل میں میری زبان سے نکلی اور اس کے بعد یکایک یہ انگریزی لفظ میری زبان پر نکلا:

G O D A R I S E S

یہ گویا کتاب کا نام تھا جو اچانک میرے ذہن میں وارد ہوا۔ اس سے پہلے کبھی یہ فقرہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ حتیٰ کہ کتاب کے نام کی حیثیت سے اس کی مصنویت بھی اس وقت پوری طرح مجھ پر واضح نہ تھی۔ شام کو عصر کی نماز کے بعد حسب معمول نریندر دیولائبریری گیا جو ندوہ کے قریب دریائے گومتی کے کنارے واقع ہے۔ وہاں ویسٹر کی فنت میں لفظ **ARISE** کے استعمالات دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ لفظ بائبل کی ایک آیت میں استعمال ہوا ہے۔ یوں فقرہ یہ ہے:

LET GOD ARISE, LET HIS ENEMIES BE SCATTERED,
LET THEM ALSO THAT HATE HIM FLEE BEFORE HIM.

AS SMOKE IS DRIVEN AWAY, SO DRIVE THEM AWAY;
AS WAX MELTETH BEFORE THE FIRE, SO LET THE
WICKED PERISH AT THE PRESENCE OF GOD.

Psalm 68: 1-2

خدا اٹھے۔ اس کے دشمن تتر بتر ہوں۔ وہ جو اس کا کینہ رکھتے ہیں، اس کے حضور سے بھاگیں۔ جس طرح دھواں پر اگندہ ہوتا ہے، اسی طرح تو انھیں پر اگندہ کر۔ جس طرح موم آگ پر پگھلتا ہے، شریر خدا کے حضور ذلتا ہوں۔
زبور کی یہ دعا حقیقۃً پیغمبر اسلام کی آمد کی پیشین گوئی ہے۔ یہ اسی منصوبہ الہی کا ذکر ہے جو قرآن میں سورہ صفت (۸-۹) اور سورہ فتح (۲۸) میں وارد ہوا ہے۔ آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جس عظیم الشان سطح پر اپنے دین کا اظہار کرنے والا تھا، اس کے پیغمبر (داؤدؑ) کی زبان سے یہ شکل دعا اس کو کہلا بایا جو نبی آخر الزماں سے ڈیڑھ ہزار برس قبل پیدا ہوئے تھے۔

اس طرح گویا اذان اور اقامت کے درمیان مسجد کے اس تجربہ میں محمد کو کتاب کا نام اور اس کا موضوع دونوں بتا دیا گیا۔ عمر کی چھٹی دہائی میں پہنچنے کے بعد میری بہترین تمنا یہ تھی کہ میں اسلام اور پیغمبر اسلام پر ایک کتاب تیار کر سکوں تو اردو میں ”ظہور اسلام“ اور انگریزی میں **GOD ARISES** کے نام سے شائع ہو۔ مگر مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اپنی تکمیلی شکل میں شاید کسی اور سے لیا جانے والا ہے، کیونکہ اس کی باقاعدہ تیاری کے لئے جو مواقع درکار ہیں، وہ موجودہ حالات میں مجھے حاصل نہیں۔ زیر نظر مجموعہ میں چند مطالعہ اس امید میں پیش کیا جا رہا ہے کہ کسی آنے والے کے لئے شاید وہ نقش اول کا کام دے سکے۔

وحید الدین ۲۷ اکتوبر ۱۹۷۷ء

اعتراض برائے اعتراض

۱۔ یونیورسٹی کے ایک استاد کو ان کے سانشی نے کتاب ”الاسلام“ پڑھنے کے لئے دی۔ انھوں نے کتاب کھولی تو اس کا پہلا جملہ سامنے آیا:

”انسانی تاریخ کو دو بڑے دوروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ دور سائنس سے پہلے اور دور سائنس کے بعد۔ وہ چیز جس کو دور جدید کہتے ہیں، وہ حقیقتہً دور سائنس کا دوسرا نام ہے۔ یہ دور ممتاز طور پر سترھویں صدی میں شروع ہوا اور دوسری عالمی جنگ تک اپنے آخری عروج پر پہنچ گیا“ (صفحہ ۲)

ان سطور کو دیکھ کر انھوں نے کتاب واپس کر دی۔ انھوں نے کہا: ”میں ایسی کتاب کو نہیں پڑھ سکتا جس کا پہلا جملہ ہی غلط ہو۔ سائنس سترھویں صدی میں شروع نہیں ہوئی، وہ اس سے بہت پہلے موجود تھی۔“

مذکورہ بزرگ اگر کتاب واپس کرنے میں جلدی نہ کرتے اور اس کے بقیہ صفحات کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتے تو ان کی غلط فہمی باسانی دور ہو جاتی۔ کیوں کہ اسی کتاب میں آگے یہ سطر موجود ہیں:

”سائنس کے ظہور کے ابتدائی عناصر اگرچہ تاریخ میں بہت پہلے سے کام کر رہے تھے۔ تاہم وہ نمایاں وقت جب کہ انسانی تاریخ ایک دور سے نکل کر دوسرے دور میں داخل ہوئی، اس کا آغاز نیوٹن (۱۶۴۲-۱۷۲۷) سے ہوتا ہے“ (الاسلام صفحہ ۱۴۴)

آدمی دوسرے پر تنقید کرنے میں بہت کم انصاف سے کام لیتا ہے۔ اگرچہ ہر ناقد ہمیشہ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کی تنقید عین انصاف کے مطابق ہے۔

۲۔ الاسلام کے پہلے باب میں روایت ہلال کے مسئلہ پر ایک ضمنی گفتگو ہے۔ اس سلسلے میں لکھا گیا ہے:

”حدیث میں ہے کہ اگر ۲۹ تاریخ کو افق پر بادل آجائیں اور چاند دیکھا نہ جاسکے تو ۳۰ تاریخ کو چاند کا دکھنا دینا ضروری نہیں۔ اس کے بعد بطور واقعہ روایت مان لی جائے گی۔۔۔ ۲۹ تاریخ کو چونکہ رویت کا علم صرف آنکھ کے ذریعہ ہو سکتا تھا، اس لئے آپ نے دیکھنے کا حکم دیا۔ ۳۰ تاریخ کو معلوم فلکیاتی قانون پر قیاس کرنا کافی تھا، اس لئے آپ نے دیکھنے کی شرط حذف کر دی“ (الاسلام، صفحہ ۱۵)

اس کے بارے میں ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ وہ غلط ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں

”غلط اس پہلو سے ہے کہ ۳۰ تاریخ کو رویت ہلال ضروری نہ ہونے کی وجہ فلکیاتی قانون پر قیاس نہیں ہے جیسا کہ مصنف نے لکھا ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی قمری مہینہ ۳۰ دنوں سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ اس لئے ۳۰ کو رویت ہلال کی ضرورت نہیں ہے۔ رویت ہلال کی بحث پیدا ہی اس لئے ہوتی ہے کہ بعض قمری مہینے ۲۹ کے بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ۲۹ کو بادل یا کسی اور وجہ سے رویت ہلال نہ ہو تو ۳۰ دن پورے کر لئے جائیں۔“

”معلوم فلکیاتی قانون پر قیاس“ کے لفظ سے الاسلام کے مصنف کی مراد ٹھیک وہی ہے جس کو تنقید نگار نے ان لفظوں میں لکھا ہے کہ ”کوئی قمری مہینہ ۳۰ دنوں سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔“ مگر جب اعتراض برائے اعتراض کا ذہن ہو تو آدمی بھول جاتا ہے کہ کیا بات قابل تنقید ہے اور کیا بات قابل تنقید نہیں ہے۔

۳۔ الاسلام کے بارے میں ایک بے لاگ ناقد تحریر فرماتے ہیں ”اس کتاب کی ایک نمایاں بات اس کی تضاد بیانی بھی ہے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں“ اس سلسلے میں انھوں نے تضاد بیانی کی یہ مثال پیش فرمائی ہے کہ کتاب میں شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کے بارے میں یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ مثل شہنشاہ جہانگیر سے مل کر انھوں نے جو اسلامی خدمات انجام دیں، اگر موجودہ زمانہ کے مصلحین نے بھی اسی دھنگ سے کام کیا ہوتا تو اب تک اظہار دین اور غلبہ اسلام کا وہ کام انجام پاچکا ہوتا جس کے لئے ابھی ہم صرف غور و فکر کر رہے ہیں“ (صفحہ ۱۸) دوسری طرف انھیں مجدد الف ثانی کے بارے میں اس کتاب میں یہ الفاظ درج ہیں:

”داسکوڑی گاما کے انتقال کے ہم سال بعد شیخ احمد سرہندی (۱۶۲۵-۱۵۶۴) پیدا ہوتے ہیں ان کا زمانہ ٹھیک وہی ہے جب کہ جنوبی ہند کے ساحل پر وہ واقعہ رونما ہو چکا ہے جو بالآخر اس ملک کی نئی تاریخ بنانے والا ہے مگر انھیں اس واقعہ کی خبر تک نہیں ہوتی۔ ایک طرف عالم بالا میں ان کی روحانی پرواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ دھرتی وجود کی پیچیدہ بحث پر مجتہدانہ فیصلے دے سکیں مگر وہ خود اپنے ملک کے اس واقعہ سے بے خبر رہتے ہیں کہ مغربی قومیں بحری طاقت کو ترقی دے کر ملک کے سواحل پر قبضہ کر رہی ہیں جو بالآخر یہاں تک پہنچنے والا ہے کہ مدراس کے لڑکے بھی اور کلکتہ تک کا پورا ساحلی ہندوستان ان کے قبضہ میں چلا جائے اور دہلی کی سلطنت ان کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ جائے وہ اکبری فتنوں کو دیکھتے ہیں مگر پرتگالی فتنے انھیں نظر نہیں آتے جو بعد کو پیدا ہونے والے نتائج کے اعتبار سے بدرجہا شدید ہیں“ ص ۱۷۳

الاسلام کی، اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد محترم ناقد لکھتے ہیں ”پہلی تحریر سے حضرت مجدد کے بارے میں جو خیال قائم ہوتا ہے، اس دوسری تحریر سے اس کے برعکس خیال قائم ہوتا ہے“

فاضل ناقد کو ان دونوں عبارتوں میں ”تضاد“ اس لئے نظر آیا کہ ان کی ”بے لاگ تنقید نگاری“ کا اصول غالباً یہ ہے کہ کسی شخص میں اگر ایک بات قابل تنقید نظر آئے تو اس کے یہاں کسی بھی قسم کی کسی خوبی کا اعتراف نہیں کیا جاسکتا۔

اصل یہ ہے کہ الاسلام کے صفحہ ۱۸ پر طرق کار کے مسئلہ کا ذکر ہے اور صفحہ ۷۳ پر جو گفتگو ہے، وہ ایک نظریاتی گفتگو ہے اور اس کا تعلق عصری تقاضوں کو سمجھنے سے ہے مصنف کا کہنا یہ ہے کہ حضرت مجدد صاحب اپنے وقت کے اصل عصری مسئلہ (مغربی فتنہ) کو سمجھ نہ سکے۔ تاہم طرق کار کی بحث کے ذیل میں اعتراف کیا گیا ہے کہ ان کے یہاں ایک قابل تقلید مثال پائی جاتی ہے۔ اپنے زمانہ کے ایک مقامی مسئلہ (اکبری فتنہ) کو فرو کرنے کے لئے انھوں نے جو طرق کار اختیار کیا، وہ بحیثیت طرق کار کے، ایک حکیمانہ طریقہ تھا اور اس قابل تھا کہ وسیع تر مسئلہ (اسلام کے احیاء) کے سلسلے میں اس کو عملاً اختیار کیا جاتا۔



اختلاف کے وقت انصاف

ایک شخص بحث و گفتگو میں ”مکمل اسلام“ سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہو، مگر اختلاف کے وقت وہ انصاف سے ہٹ جائے (مائدہ - ۸) تو یہ عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مکمل اسلام کی علم برداری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جزوی اسلام پر بھی قائم نہ ہو۔

آدمی کے سامنے سچائی آتی ہے

مگر منہ کی نفسیات اور عزت کا سوال

اس کو سچائی کے اعتراف سے روک دیتا ہے

”نئے عہد نامہ“ کے نام سے عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے، اس میں حضرت مسیح کے حالات اور تعلیمات کے بارے میں چار انجیلیں شامل ہیں۔ تاہم چوتھی صدی عیسوی میں ان چار انجیلوں کو سرکاری طور پر معتبر قرار دینے سے پہلے اور بہت سی انجیلیں عیسائی حضرات کے درمیان رائج تھیں۔ انہیں میں سے ایک انجیل برناباس ہے۔ گمان کیا جاتا ہے کہ برناباس حضرت مسیح کے حواریوں میں سے تھا۔ سینٹ پال نے جب مسیحیت کو بدلاتا کہ دوسری اقوام کے لئے مسیحیت میں داخلہ کو آسان بنایا جاسکے تو برناباس نے مسیح کے حالات اور تعلیمات کو اصلی شکل میں پیش کرنے کے لئے اپنی انجیل مرتب کی۔ تاکہ وہ ”اس سچائی کو بیان کرے جو اس نے سنا اور دیکھا تھا“ کتاب کے آغاز میں برناباس

لکھتا ہے:

”بہت سے لوگوں کو شیطان نے دھوکا دیا ہے۔ وہ مقدس بن کر بے دین عقائد کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ وہ مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تختہ کے طریقہ کو متروک قرار دیتے ہیں جس کو خدا نے ہمیشہ کے لئے مقرر کیا تھا۔ اور حرام کھانوں کو حلال کر رہے ہیں۔ انہیں دھوکا کھانے والوں میں سے ایک پولوس بھی ہے۔“

موجودہ سرکاری انجیلوں اور برناباس کے تقابلی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ برناباس، حضرت مسیح کی تعلیمات کا زیادہ صحیح اور معتبر ریکارڈ ہے۔ اس کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات سے بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ مگر چونکہ وہ عیسائی حضرات کے موجودہ عقائد کے خلاف ہے۔

اس لئے وہ لوگ اس کو جعلی انجیل PSEUDO GOSPEL

کہتے ہیں۔ اس میں ان کے لئے ہدایت کا کوئی سامان نہیں ایک بزرگ اس صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اس انجیل کو اگر کوئی شخص تعصب کے بغیر کھلی آنکھوں سے پڑھے اور نئے عہد نامہ کی چاروں انجیلوں سے اس کا مقابلہ کرے تو وہ یہ محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ

سچائی کو بتانے کے لئے خدا خود زمین پر نہیں اترتا، نہ فرشتوں کے ذریعہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ”کعبہ“ اور ”بیت المقدس“ کے متولیوں کی زبان سے بھی اس کا پیغام بلند نہیں کرایا جاتا۔ سچائی کی دعوت ہمیشہ کسی غیر اہم گوشہ سے اٹھائی جاتی ہے تاکہ سنت اللہ کے مطابق اس میں التباس کا پہلو باقی رہے (انعام۔ ۹)

جو شخص التباس داشتہ کے ظاہری پہلوؤں سے گزر کر سچائی کو پالے، اس کے لئے یہ دعوت، زندگی بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس جن کی نگاہیں التباس کے پردہ میں اٹک کر رہ جائیں، ان کے لئے اس دعوت میں محرومی کے سوا اور کچھ نہیں۔

”اس میں خدائی تعلیمات زیادہ صحیح اور موثر طریقہ سے بیان ہوئی ہیں“

بڑی نعمت ہے۔ مگر صبر اور تعصب نے ان کو اس نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ اس قسم کی نعمتوں کے دسترخوان اللہ دوسروں کے لئے بھی کھوتا ہے۔ مگر وہ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہتے ہیں۔ دوسروں کے ضد اور تعصب کی خبر ہر ایک کو ہے۔ مگر اپنے ضد اور تعصب کی کسی کو خبر نہیں۔

یہ ان چاروں سے بدرجہا برتر ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اس میں چاروں انجیلوں کی بہ نسبت زیادہ صحیح اور موثر طریقہ سے بیان ہوئی ہیں۔ مجھے آکسفورڈ سے شائع شدہ برٹنا باس کے انگریزی ترجمہ (۱۹۰۷ء) کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے اسے لفظ بلفظ پڑھا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے عیسائیوں نے محض تعصب اور ضد کی بنا پر اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔“

مسائل زمزم!

حدیث میں ہے:

ماء زمزم لما شرب له

زمزم کا پانی جس مقصد کے لئے پیاجائے وہ پورا ہوگا دوسری حدیث ہے:

لا یجمع ماء زمزم دنار جہنمی جوف عبد زمزم کا پانی اور دوزخ کی آگ ایک انسان کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے۔

اس بنیاد پر فقہار نے زمزم کے آداب مقرر کئے ہیں۔ فتادی عالمگیری میں ہے کہ زمزم کا پانی خود اپنے ہاتھ سے نکالا جائے اور قبلہ کی جانب رخ کر کے خوب سیر ہو کر پیاجائے اور ہر سانس پر نطس اٹھا کر بیت اللہ کو دیکھے اور بچا ہوا پانی اپنے منہ اور جسم پر لیا جائے اور ہو سکے تو کچھ اپنے جسم پر بھی ڈال لے۔

ادھر کے اقتباس میں جس کمزوری کی نشان دہی کی گئی ہے، وہ صرف عیسائیوں کی کمزوری نہیں ہے۔ بلکہ عام کمزوری ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ کچھ افکار و خیالات کو اپناتے ہیں۔ ابتداءً یہ اپنا نا محض نظریاتی وابستگی کے ہم معنی ہوتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے وہ تعصب بن جاتا ہے اور اگر اس نظریہ کی بنیاد پر ان کو کچھ دنیوی مقبولیت حاصل ہو جائے تو تعصب مزید آگے بڑھ کر عزت کا سوال بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی سچائی خواہ کتنے ہی واضح انداز میں ان کے سامنے لائی جائے اور ان کے موقف کو کتنے ہی زیادہ دلائل سے غلط ثابت کر دیا جائے، بہر حال وہ اس سے چٹے رہتے ہیں۔ وہ کسی حال میں اپنے سے باہر کسی سچائی کو ماننے پر تیار نہیں ہوتے۔ کیونکہ انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ اس طرح ان کا کاروبار بگڑ جائے گا۔ ان کی پوزیشن خطرہ میں پڑ جائے گی، اخذتہ العزتہ بالاثمہ کا مصداق بن کر وہ کھلی ہوئی سچائی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ انجیل برٹنا باس عیسائیوں کے لئے ایک بہت

ایک تاریخ

بائبل کے بیان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر جب ان کا خاندان مصر گیا تو افراد خاندان کی کل تعداد ۷۰ تھی۔ (اس تعداد میں وہ لڑکیاں شمار نہیں کی گئی تھیں جو حضرت یعقوب کے گھرانے میں بیاہی ہوئی آئی تھیں) حضرت یوسف کی وفات کے تقریباً پانچ سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ بائبل کے بیان کے مطابق خروج کے بعد دوسرے سال بیابان سینا میں حضرت موسیٰ نے جو مردم شماری کرائی تھی، اس کے مطابق صرف قابل جنگ مردوں کی تعداد ۶۰۳۵۵۰ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت، مرد، بچے، بوڑھے سب ملا کر وہ کم از کم ۲۰ لاکھ ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ ۷۰ افراد کے ایک خاندان کی تعداد پانچ سو سال میں محض توالد و تناسل سے اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تعداد میں اس غیر معمولی اضافہ کا سبب یقیناً بنی اسرائیل کی تبلیغ تھی۔ ان کی تبلیغ کے زیر اثر جن مصریوں نے اپنا دین بدلا، غالباً ان کا تمدن بھی بنی اسرائیل کے رنگ میں رنگ گیا تھا۔ بائبل میں ان نو مسلموں کے لئے ”علی جلی بھیڑ“ جیسے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو ان کے یہ دینی بھائی بھی ان کے ساتھ تھے۔

عدم تشدد کا ہتھیار تشدد

سے زیادہ سخت ثابت ہوا

سے زیادہ سخت ثابت ہوا۔ تشدد کو تشدد کے ذریعہ ختم کرنے کا ان کے پاس کافی وجہ حواز تھا۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ عدم تشدد کے اصول پر اٹھنے والے طوفان کا مقابلہ کس طرح کریں۔ جب یہ صورت حال سامنے آئی تو ایک پرانے انگریز کلکٹر نے سکریٹریٹ کو بتا دیا:

KINDLY TAKE INSTRUCTIONS HOW
TO KILL A TIGER NON-VIOLENTLY

برائے مہربانی بذریعہ تار ہدایات بھیجئے کہ ایک شیر کو تشدد کے بغیر کس طرح ہلاک کیا جائے۔
اکثر لوگ سیاست کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ حریف سے لاشٹنا ہی لڑائی جاری رکھی جائے۔ مگر اصل سیاست یہ ہے کہ خاموش تدبیر کے ذریعہ حریف کو اس طرح بے ہتھیار کر دیا جائے کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔

ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک ۱۸۵۷ء میں شروع ہوئی۔ ابتدائی ۵۰ سال تک یہ تحریک تشدد کے طریقہ پر چلتی رہی۔ ۱۹۱۹ء میں مہاتما گاندھی ہندوستان کی سیاست میں داخل ہوئے تو انھوں نے اعلان کیا کہ وہ اہنساک کی بنیاد پر آزادی کی تحریک چلائیں گے۔

انگریز حکمران کے لئے گاندھی جی کا عدم تشدد کا ہتھیار چھپے ”مجاہدین آزادی“ کے تشدد کے ہتھیار

مطالعہ

بین اینڈ ہرگاٹس (انگریزی)

دی ہیمن پبلشنگ گروپ لیٹڈ، لندن

۱۹۷۴ء، صفحات ۴۴۰

یہ مذہب پر ایک مختصر انسائیکلو پیڈیا ہے جس میں مختلف مغربی علماء کے ۲۴ مقالات درج ہیں۔ ماقبل تاریخ سے لے کر اب تک کے تمام مذاہب کی معلومات نہایت سلیقہ کے ساتھ جمع کی گئی ہیں۔ کثیر تعداد میں قیمتی تاریخی تصاویر اور جن ترتیب نے کتاب کو ایک خوبصورت الم بنادیا ہے۔

قدیم زمانہ میں مذہب پر جو کتابیں لکھی جاتی تھیں، وہ یا تو کسی مذہب کی موافقت میں ہوتی تھیں، یا اس کی مخالفت میں۔ مذاہب کا غیر جانب دارانہ تاریخی تعارف قدیم زمانہ میں ایک لامعلوم چیز تھی، موجودہ زمانہ میں جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مذاہب اور دوسرے موضوعات پر اس انداز سے کتاب لکھی جاتی ہے گویا کہ لکھنے والا اپنے موضوع پر کوئی موافق یا مخالف رائے نہیں رکھتا، وہ صرف ایک قلمی کیمبرہ کا فرض انجام دے رہا ہے جس کی ساری دیگسی اصل صورت حال کی تصویر کشی سے ہے نہ کہ اس کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینے سے۔

زیر نظر کتاب بھی اسی انداز پر لکھی گئی ہے۔ چنانچہ اس کے مرتب نے کتاب کا خاتمہ حسب ذیل سطروں پر کیا ہے:

”اس انسائیکلو پیڈیا نے حقائق پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا کام حکم لگانا یا کوئی معیار قائم کرنا نہیں، اس نے صرف سچائی کو پیش کر دیا ہے (صفحہ ۴۳۱)“

قدم طرز کی مشکلم نہ کتابیں ”پرو بیکنڈ لٹریچر“ سمجھی جاتی ہیں۔ مگر اس طرز تصنیف نے آج کے مشکلم کو موقع دیا ہے کہ

وہ بظاہر لوگوں کو علوم کی تدوین کرتے ہوئے نظر آئیں، حالانکہ حقیقتہً وہ اپنا کلامی لٹریچر تیار کر رہے ہوں اور پھر ہی کتابی تعلیم گاہوں میں عمومی نصاب کے طور پر داخل ہوں۔ لائبریریوں کے ریفرنس سکشن میں سجائی ہوئی ہوں۔ علمی تحقیق کے لئے ان کا مطالعہ کیا جائے۔

اس طرز تصنیف کے رواج سے یہودیوں اور عیسائیوں نے کافی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ انداز ترتیب کے لحاظ سے مکمل طور پر غیر جانب دار رہ کر مذہب اور تاریخ کے موضوعات پر کتابیں لکھتے ہیں۔ ان کو آدمی اس طرح پڑھتا ہے گویا کہ وہ ایک موضوع کا علمی مطالعہ کر رہا ہے نہ کہ اس کے بارے میں کسی موافق یا مخالف کا تبصرہ پڑھ رہا ہے۔ اور پھر نہایت ہوشیاری سے وہ اس کے بین السطور میں اپنا نقطہ نظر شامل کر دیتے ہیں۔

اس انسائیکلو پیڈیا میں جس کے ایک مقالہ نگار ہندو اور باقی سب یا یہودی یا عیسائی ہیں، اسلام کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ بظاہر اس میں اسلام کی دعوتی، تنہد ہی اور سیاسی کامیابیوں کا فیاضانہ اعتراف موجود ہے۔ حتیٰ کہ اس میں یہ جملہ بھی ہے:

ITS ADVENT CHANGED THE COURSE
OF HUMAN HISTORY (P.389)

اسلام کے ظہور نے انسانی تاریخ کے رخ کو موڑ دیا۔ اس میں تسلیم کیا گیا ہے کہ موجودہ زمانہ میں بھی اسلام نے پُر امن ذرائع سے نئی کامیابیاں (NEW GAINS) حاصل کی ہیں۔ افریقہ میں تیزی سے نو مسلموں کا اضافہ کسی تبلیغی کوشش سے زیادہ اسلام کی اپنی کشش کی بنیاد پر ہو رہا ہے (۴۰۴) تاہم اس میں ایسی باتیں بھی ہیں جن کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ لکھنے والے نے یہ سطور کیوں لکھیں۔

مثال کے طور پر صفحہ ۳۹۵ پر درج ہے :

”محمد کو اپنی زندگی میں عرب سے باہر کسی علاقہ کا قبضہ حاصل نہیں ہوا۔ کسی طرح یقین نہیں کیا جاسکتا کہ وہ سمجھتے ہوں کہ عربوں کے علاوہ بھی اسلام میں کسی کے لئے کوئی معنویت ہے، اگرچہ بعد کا مسلم نظریہ ان کے عالمی مقاصد کی توثیق کرتا ہے، تاہم اپنی زندگی کے آخری زمانہ میں انھوں نے عرب کی بعض سرحدی عیسائی ریاستوں کے خلاف جہم بھیجی جو جزیرہ نما کے شمال میں واقع تھیں۔ ان جہوں نے مسلمانوں کو عظیم باز نظیبی اور ساسانی سلطنتوں سے ٹکرا دیا اور پیغمبر کی وفات کے جلد ہی بعد تیز رفتار اور دائمی فتح کا سبب بن گئیں۔“

اس پیراگراف نے اسلام کو اس سطح پر کھڑا کر دیا جہاں موجود مسیحیت ہے، بائبل کے مطابق حضرت مسیح اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بیٹھڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجے گئے (متی ۱۵: ۲۴)۔ مگر بعد کو سینٹ پال اور دوسرے مسیحی راہبوں نے کشف درویا کا سہارا لے کر مسیحیت کو عالمی بنا دیا۔ مگر پیغمبر اسلام کی بابت یہ بیان بالکل خلاف واقعہ ہے۔ قرآن میں صاف لفظوں میں اعلان کیا گیا ہے کہ آپ تمام دنیا کے لئے ڈرانے والے (فرقان - ۱) بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے خود فرمایا کہ اُرسلتُ الی الناس كافة (میں تمام دنیا کے لئے بھیجا گیا ہوں) آپ نے اپنی زندگی ہی میں عرب کے باہر دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط روانہ کئے۔ اور صریح طور پر پیش گوئی فرمائی کہ اسلام عنقریب ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ وغیرہ اسی طرح اس کتاب میں وہ غلطی بھی کی گئی ہے جو موجود

زمانہ کے رواجی مطالعہ کی بنا پر اکثر مذہبی مصنفین کرتے ہیں۔ اسلام کسی تاریخ کا نام نہیں، وہ قرآن، رسول کی

سنت اور آپ کے اصحاب کے چھوڑے ہوئے نمونہ کا نام ہے۔ اس لئے اسلام کے مطالعہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات، رسول کی ثابت شدہ سنت اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر اسلام کو سمجھا جائے۔ اسلام صرف اسی چیز کا نام ہو جو ان معیاری ذرائع سے معلوم ہو، اس کے سوا کسی چیز کا نام اسلام نہ ہو۔ بعد کے دور میں اسلام کی جو تاریخ بنی، اس کو مذکورہ بالا معیار پر جانچا جائے اور اتنے ہی حصہ کو اسلام قرار دیا جائے جو اس معیار پر پورا اترے۔ باقی کو ”انحراف“ قرار دے کر اسلام کی حقیقی تاریخ سے الگ کر دیا جائے۔ مگر موجودہ زمانہ کے مصنفین اس کے بجائے یہ کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پر مسلمانوں میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے، اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس پورے مجموعہ کو اسلام قرار دے دیتے ہیں۔ اس طرح توحید سے لے کر بزرگ پرستی تک ہر چیز کا نام اسلام ہو جاتا ہے۔

مثال کے طور پر کبھی کسی ”مسلمان“ نے گرد و پیش کی فضا سے متاثر ہو کر ایک تصویر بنائی جس میں دکھایا کہ فرشتہ ایک پردہ خاتون کی شکل میں آیا ہے اور پیغمبر اسلام کو خدا کی وحی پہنچا رہا ہے۔ اس تصویر کو نہایت اہتمام سے اڈنبرا یونیورسٹی کی لائبریری میں محفوظ کر دیا گیا اور کتاب میں اس کا فوٹو (صفحہ ۳۹۱) چھاپ دیا گیا۔ اسی طرح چودھویں صدی عیسوی میں کسی مسلمان یا عیسائی نے دو صاحب ریش بزرگوں کی تصویر بنائی اور ان کے سر پر بگڑی رکھی۔ ایک کو اونٹ پر بیٹھا ہوا دکھایا گیا، دوسرے کو گدھے پر۔ گدھے کے مسافر کے نیچے لکھ دیا ”عیسیٰ“ اونٹ کے مسافر کے لئے لکھ دیا : ”محمد“ یہ تصویر بھی اسلامی تاریخ کے ایک قیمتی صفحہ کی حیثیت سے کتاب (۴۳۱) کی زینت بن گئی۔ مسلمانوں میں ایک گروہ پیدا ہوا جس نے دوسری قوموں کے اثر سے ”جد“ کا نظریہ

یہ باتیں بلاشبہ ہمارے لئے تکلیف دہ ہیں۔
مگر اس قسم کی جو کتابیں چھپ رہی ہیں، ان کا توڑ یہ نہیں
ہے کہ ان کے خلاف ایک جلی کٹی تنقید لکھ کر چھاپ دی
جائے یا ناشر اور مصنف کے نام احتجاجی تار روانہ کر دے
جائیں۔ اس قسم کی کوشش، خدمت اسلام کا جھوٹا کرید
لینے کے ہم معنی ہے۔ ان کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ
کچھ خبریں اخبار میں چھپ جائیں اور وہ بھی دینی نقصان
میں مالی نقصان کے اضافہ کی قیمت پر۔ کرنے کا اصل کام
یہ ہے کہ ان کتابوں کا علمی بدل فراہم کیا جائے، ہمارے
درمیان اعلیٰ سطح پر ایسے ادارے قائم ہوں جو خود علوم
کو نئے ڈھنگ پر مرتب کر ڈالیں۔ موجودہ قسم کی اشتہاری
کتابوں کے بجائے وہ علمی طرز کی کتابیں تیار کریں، اسلام
کی قلمی خدمت کے کام کو مناظرہ بازی یا دوسرے لفظوں میں

اور قصۃ ابھاری فی بیان صحیحۃ البخاری "سے سب سے زیادہ مطمئن ہوں"

مومن کی تصویر

آج کا یہ اجتماع جس میں ہم آپ جمع ہوئے ہیں، یہ گویا ایک دور کا خاتمہ اور دوسرے دور کا آغاز ہے جماعت اسلامی کی دعوت پر ملک کے گوشے سے یہاں جمع ہو کر آپ نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ پچھلے پندرہ سال کے اندر ہم اس ملک میں کتنا کام کر چکے ہیں اور یہاں جو کارروائی انجام پائے گی وہ ہماری طرف سے اس بات کا اعلان ہو گا کہ آئندہ ہم اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ گویا ماضی اور مستقبل کے درمیان کا ایک نقطہ ہے جس کو ہم دارالسلطنت یا قرآن کے الفاظ میں اس ملک کے اتم القریٰ میں گزار رہے ہیں۔ اس وقت میں جو کچھ عرض کر دوں گا وہ ہمارے اس تاریخی دن کے دوسرے پہلو کا ایک جزو ہے۔ خدا میری اور آپ کی مدد فرمائے۔

حضرت معاذ خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک گفتگو کی روداد ان الفاظ میں نقل

کرتے ہیں۔

قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ بِرَأْسِ الْأُمْرِ وَمَوْجِبِ دَفْعِ رُوحِهِ
سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ
رَأْسُ الْأُمْرِ الْأِسْلَامُ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ
وَدَفْعُ رُوحِهِ سَنَامُهُ الْجِهَادُ
(احمد ترمذی، ابن ماجہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ
دین کا سر کیا ہے اور اس کا ستون کیا ہے اور اس کی رسی
مہذب چوٹی کیا ہے۔ میں نے جواب دیا: ہاں اے خدا کے
رسول! آپ نے فرمایا۔ دین کا سر اسلام ہے، اس کا ستون
نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔

اس حدیث کے مطابق دین کے تین درجے ہیں۔ اسلام، نماز اور جہاد۔ یہ تین الفاظ دراصل تین مختلف عمل کے عنوانات ہیں جو ایمان لانے کے بعد کسی کی زندگی میں ابھرتے ہیں۔ اسلام اس کا پہلا عمل اور اس کی بنیاد ہے اور نماز وہ چیز ہے جو اس عمارت کو اوپر اٹھاتی ہے اور جہاد اس کی آخری منزل ہے۔ سب سے پہلے اسلام کو لیجیے۔ اسلام کے معنی سپردگی اور حوالگی کے ہیں، بندہ جب اپنے خدا کو پالے اور اپنے آپ کو بالکل اس کے حوالے کر دے تو اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک قسم کا فنا فی اللہ ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور جسمانی طور پر اپنے الگ وجود کو باقی رکھتے ہوئے نفسیاتی طور پر خدا کی ہستی میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی کے پورے وجود کا خدا کے تصور میں ڈھل جانا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس حقیقت پر بالکل مطمئن ہو جائے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، ہمارے احساسات میں وہ اس طرح شامل ہو جائے کہ رگ رگ میں ہم اس کی کھٹک محسوس کرنے لگیں۔ ہم اپنے آپ کو اس طرح اس کے حوالے کر چکے ہوں کہ کسی معاملے میں اس کے خلاف جانے کا تصور تک نہ کر سکیں، ہمارا ذہن اسی کے بارے میں سوچا ہو اور ہمارے جذبات اسی کے لیے متحرک ہوتے ہوں، ہم سب سے زیادہ اس سے ڈرتے

ہوں اور سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہوں۔ جس شخص کی یہ کیفیت ہو جائے وہی دراصل اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اسلام تسلیم و تفریق کی وہ آخری قسم ہے جس میں بندہ اپنے فکر کو، اپنے جذبات کو، اپنے وجود کو اور اپنے سارے اثاثے کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے پاس کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے وہاں اسی لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے لڑکے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انھوں نے سمجھا کہ خدا مجھ سے میرے لڑکے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ چنانچہ انھوں نے فوراً لڑکے کو لیا اور اس کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن میں ان لفظوں میں آیا ہے:

فَلَمَّا أَسْلَمَا دَتَلَهُ لِلْجَبِينِ
جب وہ دونوں مسلم ہوئے اور ابراہیم نے اسمعیل کو
پیشانی کے بل ڈال دیا۔ (صافات ۱۰۳)

حضرت ابراہیم کا یہ عمل اسلام کی حقیقی تصویر ہے۔ یہ حوالگی اور سپردگی کی انتہا ہے کہ خدا کی طرف جو حکم بھی آئے بندہ فوراً اس کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائے۔ حتیٰ کہ اگر اس کو محسوس ہو کہ اس سے اپنے لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ بے تکلف اپنے لخت جگر کو زمین پر لٹائے اور اس کی گردن پر چھری چلا دے۔

یہی اسلام خدا پرستانہ زندگی کا آغاز ہے جب آدمی اس طرح مسلم اور طبع ہو جائے تو وہ دین کا سراپا بن جاتا ہے۔ اس مکمل حوالگی کے بغیر کسی کی زندگی حقیقی معنوں میں خدا پرستانہ زندگی نہیں بن سکتی۔ اس حوالگی میں جتنی کمی ہوگی اسی کے بقدر آدمی کی زندگی میں کمی رہ جائے گی۔ مثلاً ایک شخص نے اگر اپنے ذہن کو خدا کے حوالے کیا ہے مگر اس کے احساسات پر خدا کا غلبہ نہیں ہوا ہے تو وہ اسلام کا صرف ایک دکیل بن کر رہ جائے گا۔ وہ اسلام کے لیے مجتہد نہیں کرے گا اور دوسروں پر تنقید کرنے میں اس کی زبان بہت تیز ہوگی۔ مگر اس کی اپنی زندگی خدا پرستی سے خالی ہوگی۔ کوئی شخص اگر اسلام کی طرف اس طرح آئے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کا نفع حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ خدا پرستی کو اسی حد تک اختیار کرے گا جس حد تک اس کے دنیوی مفاد کو نقصان نہ پہنچے۔ جہاں اس کا دنیا کا فائدہ خطرہ میں نظر آیا وہ خدا پرستی کو ترک کر دے گا اور دنیا کے بت کو پوجنے لگے گا۔ جو شخص کسی سطحی تاثر یا وقتی جذبات کے تحت اسلام کی طرف مائل ہوگا وہ چند دنوں تو بڑی سرگرمی دکھائے گا مگر اس کے بعد ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یا جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جائے گا۔ جو شخص اسلام کی طرف اس طرح آئے کہ وہ اپنی خودی کے بت کو بھی ساتھ لیے ہو وہ خدا کے دین کی ان چیزوں کو بڑی غوشی سے لے لے گا جو اس کے ذوق کے مطابق ہوں گی اور جو چیز اس کے ذہنی سانچے میں نہٹ ہوگی وہ اسے رو کر دے گا۔ جو شخص اسلام کے ناقص مطالعہ کے تحت محض اس کے بعض پہلوؤں سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئے وہ اپنے پسندیدہ پہلوؤں کے بارے میں تو اتنی گراں گرام تقریر کرے گا گویا وہ صحابہ کرام سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ مگر دوسرے پہلوؤں سے اسے کچھ زیادہ

دل چپي نہ ہوگی، اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام کو اپنے قومی اور تحریکی جذبات کی تسکین کے لیے اختیار کرے تو وہ قومی جوش و خروش اور تحریکی اخلاقیات میں تو بہت نمایاں نظر آئے گا۔ مگر حقیقی اسلامی اسپرٹ اور اسلامی اخلاقیات کا اس کے اندر کہیں پتہ نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ جو لوگ مکمل حوالگی کے بغیر دین کی طرف آئیں ان کی کمزوریاں اس حد تک پہنچ سکتی ہیں کہ ایک شخص کو صبح سات بجے کسی دینی کام کے لیے بلایا جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں تنے سویرے نہیں آسکتا کیونکہ وہ میرے چائے پینے کا وقت ہے۔ ایک شخص کو کسی اسلامی اجتماع کے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے رات کو گیارہ بجے کا وقت دیا جائے گا اور وہ جواب دے گا کہ گیارہ بجے تک میرے لیے سو جانا ضروری ہے۔ اس لیے میں اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو صلاحیت دی ہے اس کو دین کی خدمت میں لگاؤ مگر وہ کہے گا کہ میں تو دنیا کی خدمت کروں گا کیونکہ دنیا کے بازار میں میری صلاحیتوں کی زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ ایک شخص اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہر وقت کھانے کپڑے کی فکر میں مبتلا رہے گا، اس کی مجلس میں ہر وقت روپے پیسے کا تذکرہ ہوگا اور جب اس سے کہا جائے گا کہ مومن کے گھر میں خدا اور آخرت کا چرچا ہونا چاہیے تو وہ بگو کر بولے گا کہ ہاں یہ مومن کا نہیں کافر کا گھر ہے۔ ایسا شخص اپنے آپ کو اسلام کے علمبردار کی حیثیت سے پیش کرے گا لیکن اگر اس کی روزانہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اسلام سے زیادہ اس کا ذہن اپنے ذاتی مسائل میں دلچسپی لیتا ہے، وہ اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے زیادہ نجی قسم کے مشغلوں میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے، وہ اپنی معاش کمانے اور اپنے بیوی بچوں کے مطالبات پورے کرنے کے لیے تو سارے حقن کرتا ہے مگر اسلام کا کوئی کام کرنا ہو تو معمولی معمولی باتوں کو عذر بنا لیتا ہے۔ اس قسم کی کمزوریاں جہاں نظر آئیں سمجھ لیجیے کہ اس کا ایک ہی سبب ہے، وہ یہ کہ آدمی کے اندر مکمل حوالگی کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے دین کی طرف نہیں آیا ہے۔ اس نے ادھوری شکل میں اسلام قبول کیا ہے۔

یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں چند مخصوص چیزوں کو ”اسلام“ کہا گیا ہے، مثلاً حدیث جبریل میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا: اے محمد! بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا: ”اسلام یہ ہے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بشرط استطاعت بیت اللہ کا حج کرو“ اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں جن کو دیکھ کر بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہی وہ چند چیزیں ہیں جن کے مجموعے کا نام اسلام ہے مگر اس قسم کا شبہ ہی کر سکتا ہے جو ان احادیث کو پوری شریعت سے الگ کر کے دیکھے۔ قرآن و حدیث کی ساری تعلیمات کو سامنے رکھ کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ یہ چند چیزیں کل اسلام نہیں ہیں بلکہ یہ اسلام کے چند علامتی پہلو ہیں۔ کلمہ توحید کا اقرار اپنے اندر ایک فکری انقلاب کا اعتراف ہے۔ نماز اس بات کا اظہار ہے کہ آدمی اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے آگے تھک گیا ہے۔ زکوٰۃ اپنے مال و اسباب کو خدا کے لیے وقف کر دینے کا اعلان ہے۔ روزہ اس بات کا

عزم ہے کہ بندہ اپنے رب کی خاطر ساری مشقتیں بھیلنے کے لیے تیار ہے اور حج گویا آدمی کی طرف سے اس مقصدی کا اظہار ہے کہ وہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر خدا تک پہنچ جانا چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کلمہ توحید اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ بذات خود مکمل اسلام نہیں ہیں بلکہ یہ اسلام سے پیدا ہونے والی اندرونی کیفیات کے چند نشان ہیں۔ یہ مکمل حوالگی کی جزوی تصویر ہے نہ کہ انھیں کا نام مکمل حوالگی ہے۔

یہ چیزیں جن کا حدیث میں ذکر ہے یہ شریعت کی وہ مخصوص چیزیں ہیں جن کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے اور فرائض کے متعلق سمجھ لینا چاہیے کہ وہ راستے کی حد نہیں ہیں بلکہ وہ صرف راستے کی سمت بتاتے ہیں۔ یہ فرائض ایک طرح کی لازمی تربیت ہیں جو ہم کو مخصوص وقتوں میں ایک مقررہ عمل کرانے کے اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ بقیہ وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ان کی حیثیت محض علامات کی ہے نہ کہ ذمہ داریوں کے حدود متعین کرنے کی۔

ایک مثال سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ نومبر ۱۹۵۹ء میں جب ہندوستان میں چینی جارحیت کا خطرہ بہت بڑھ گیا تھا۔ احمد آباد کے ۲۵ ہزار طلبہ نے یہ عزم کیا کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے لڑیں گے اور اپنی جان دے کر چینی حملہ کا مقابلہ کریں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ان میں سے ہر شخص نے ایک ایک پیسہ دے کر ۲۵ ہزار پیسے جمع کیے اور ان کو ہندوستانی وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کیا۔ پیسے دیتے ہوئے انھوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ یہ ہماری طرف سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے TO GIVE OURSELVES TO YOU کا نشان ہے۔ یہ وقت کی ایک مثال ہے جس سے ہم اسلامی فرائض کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ بندہ فرائض اور واجبات کی مکمل میں اپنے وجود کا تھوڑا حصہ خدا کو دے کر اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ اپنا پورا وجود خدا کو دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ اپنی بعض حیثیتوں میں سے کچھ دے کر تمام حیثیتوں سے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔

اب نماز کو لیجیے جو اس سلسلے کی دوسری چیز ہے۔ جب کوئی شخص مکمل حوالگی کے ساتھ خدا کی طرف بڑھا ہے تو اس کے بالکل قدرتی نتیجے کے طور پر اس کی پوری زندگی ذکر اور دعا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی ذکر اور دعا کی ایک مخصوص صورت کا نام نماز ہے۔ اہل ایمان کی تعریف قرآن میں یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رُكِعُوْا وَرُكِعًا رَّكَعًا ۚ وَاسْجُدُوْا وَسَجْدًا سَجْدًا ۚ وَخُضُوْا ۚ وَخُضُوْا ۚ وَخُضُوْا ۚ وَخُضُوْا ۚ (سورہ بقرہ ۱۶۷) کے الفاظ میں کی گئی ہے۔ یعنی وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمتوں کی تمنا کرتے ہوئے اسے پکارتے رہتے ہیں۔ جن واقعات کو دیکھ کر لوگ دوسری چیزوں کو یاد کرتے ہیں ان کو دیکھ کر یمن خدا کے تصور میں غرق ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کسی جنازے میں شرکت کے لیے قبرستان جاتا ہے تو یہ موقع اس کے لیے سب سے بڑے ملاقات کی تقریب نہیں ہوتی بلکہ کھودی جانے والی قبر اس کے لیے ایک کھلا ہوا دروازہ بن جاتی ہے جس سے وہ آخرت کی حقیقتوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ اگر وہ کسی عالیشان مکان میں اپنے آپ کو پائے تو وہ اس کے نقش و نگار دیکھنے میں محو نہیں ہو جاتا بلکہ وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا مجھے ایسا مکان

نہیں چاہیے ہیں تو تیری رحمت اور مغفرت کا طلب گار ہوں اور وہی تو مجھے دے دے۔ اگر وہ کسی تاریخی کھنڈر کے سامنے کھڑا ہو تو وہ اس کو محض آثارِ قدیمہ کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ اس سے یہ عبرت حاصل کرتا ہے کہ ان آبادیوں کے بننے والے اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر جس دنیا میں چلے گئے ہیں وہیں نجد کو بھی جانا ہے۔ اگر وہ کسی جدید طرز کے کارخانے میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو کام پہلے سخت قسم کی انسانی محنت سے انجام پاتا تھا اس کو تیز رفتار مشینیں انجام دے رہی ہیں اور انسان ان کے سامنے کھڑا ہوا صرف ان کی ٹیکہ بھال کر رہا ہے تو اس کو "صنعتی انقلاب" کے عجائب یاد نہیں آتے بلکہ وہ کارخانے کی شکل میں خدا کے انعامات کو دیکھنے لگتا ہے۔ وہ پکار اٹھتا ہے کہ خدایا تو نے انسان کو وہ سب کچھ دے دیا ہے جس کی اسے ضرورت تھی، تو نے اسے ایک ایسی کائنات دی ہے جو اپنے ساز و سامان کے ساتھ گویا اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ انسان اگر ایک مٹن دباوے اور ساری کائنات اس کی خدمت کے لیے حرکت میں آجائے۔

اسی طرح وہ خود تجھے عمل کرتا ہے وہ بھی خدا کو اپنی طرف مائل کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کا ہر عمل اپنے رب سے درخواست ہے جب وہ کسی کی عیب پوشی کرتا ہے تو گویا وہ خدا سے اس کا متنی ہوتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے۔ جب وہ کسی کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرتا ہے اور اس کے حق سے زیادہ اسے دیتا ہے تو درحقیقت وہ دعا کرتا ہے کہ مالکِ حقیقی اس کے ساتھ بھی اسی طرح فیاضی کا معاملہ کرے حتیٰ کہ جب وہ اپنے بچے کو گود میں لیتا ہے تو اس وقت بھی اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آجاتے ہیں اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا یہ بچہ جتنا کمزور ہے میں اس سے زیادہ تیرے سامنے بے بس اور کمزور ہوں تو میری مدد فرما! وہ کہتا ہے کہ میرے رب! جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہکتا ہے تو شیخ باب لپک کر اسے اٹھا لیتا ہے اسی طرح میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، مگر اپنے کمزور قدموں کے ساتھ میں تجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہاتھ بڑھا کر مجھے اٹھالے!

نماز درحقیقت اسی مومنانہ زندگی کا نشان اور اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ مومن کی پوری زندگی نماز ہوتی ہے، مخصوص اوقات میں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنی حالت نماز میں ہونے کی حیثیت کو محکم اور مکمل کرتا ہے، نماز بندگی کی تصویر ہے۔ نماز اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش ہے۔ نماز خدا کے دربار میں حاضری کا وقت ہے۔ نماز ان جذبات کا ایک خارجی منظر ہے جو مومن کے سینے میں تڑپ رہے ہوتے ہیں نماز ایک لحاظ سے دعا ہے، وہ اپنی عاجزی کو پیش کر کے خدا سے اس کی رحمت و مغفرت مانگتا ہے اور دوسرے لحاظ سے وہ اسی قسم کا ایک بتیا بانہ عمل ہے جو ایک شخص اپنے محبوبِ دوست کے لیے کرتا ہے جب کہ وہ اس سے بچھڑ گیا ہو اور تصور کی دنیا میں اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نماز خدا کا اپنے بندے کی طرف آنا اور بندہ اپنے کا اپنے رب تک پہنچ جانا ہے۔ بندہ جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دوسری تمام حالتوں کے مقابلے میں خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے چنانچہ نماز کے وقت اس کو ایک خاص طرح کی قربت کا احساس

ہوتا رہتا ہے مگر جوں ہی نماز پوری کر کے وہ سلام پھیرتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی ایرکنڈیشنڈ عمارت سے یکایک باہر آگیا ہو۔ مختصر یہ کہ نماز وہ مقام ہے جہاں خدا اپنے بندوں سے ملاقات کرتا ہے جس طرح جنت کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو خدا کا دیدار کرایا جائے گا تو وہ جنت کے بہترین آرام و عیش بھول جائیں گے اور انھیں محسوس ہوگا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انھیں نصیب ہوئی ہے۔ اسی طرح کیفیت سے بھرا ہوا ایک سجدہ ایسا سجدہ جس سے سر اٹھانے کا جی نہ چاہے دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ ہے۔ ایسے سجدوں والی نماز ہی حقیقی معنوں میں نماز ہے اور جس کو ایسے سجدوں کی توفیق نہیں ہوئی وہ گویا بھی تک نماز سے آشنا ہی نہیں ہوا۔ ایسے شخص سے میں خدا کے رسول کی زبان میں کہوں گا کہ اَرْجِعْ نَضْلًا نَّالَكَ لَمْ تَضَلْ — (جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو، کیونکہ تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی) حدیث میں نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ یہ نماز کے تربیتی پہلو کی طرف اشارہ ہے۔ نماز مومن کی تربیت ہے۔ ایک طرف وہ آدمی کے اندر وہ خصوصیات پیدا کرتی ہے جن سے وہ دین کا حامل بن سکے۔ اور دوسری طرف وہ آدمی کو اس مقصد کے لیے تیار کرتی ہے کہ وہ حق کا علمدار بن کر دنیا کے سامنے کھڑا ہو۔ نماز کے یہ دونوں فائدے سورہ منزل کی ابتدائی آیات میں بیان کئے گئے ہیں، ارشاد ہوا ہے:-

یَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ ۚ فَمِمَّ الْفَيْلِ إِلَّا قَلِيلًا ۚ	اے چادر اوڑھنے والے، راتوں میں
نُصْفُهُ ۚ وَأَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا ۚ أَوْ زُجْجَلِيهِ	قیام کر تھوڑے حصہ کو چھوڑ کر یعنی آدھی رات یا
وَرْتَسِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۚ إِنَّا سَأَلْنَا عَلِيَّكَ	اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر
قَوْلًا بَقِيلًا ۚ إِنَّ نَاسِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ	ٹھہر کر پڑھ، ہم تم پر ایک بھاری بات اتارنے والے
وَطَأًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۚ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا	ہیں بے شک رات کو اٹھنا نسن کو خوب کچلتا ہے
طَوِيلًا ۚ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ	اور ایسی حالت میں جو بات کلتی ہے وہ بھی بہت
تَبَتُّلًا ۚ	درست ہوتی ہے دن کے وقت متہیں لمبی مشغولیت

ہوتا ہے اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کا ہونا۔ (منزل: ۱-۸)

ان آیات میں نماز کے ایک پہلو کو دلچاسپند کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے آدمی مقال اقوم (درست گفتگو) کے قابل بنتا ہے اور اس کے دوسرے پہلو کو ذکر اسم رب کہا گیا ہے جس سے تَبَتَّلْ اِلَى اللّٰهِ (خدا کی طرف کیوں) کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر حق کی تبلیغ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک نہایت گراں بار ذمہ داری ہے جس کو اوپر کے ٹکڑے میں قول ثقیل کہا گیا ہے۔ اس قول ثقیل کا بوجھ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زبردست ریاضتیں کر کے اپنے اندر وہ قوت پیدا کرے جس سے اس کا بوجھ اٹھانا آسان ہو جائے۔ اس ریاضت

کا طریقہ بھی ثلثت والی طویل نمازیں ہیں جن کا بہترین وقت رات کی تنہائی ہے۔ رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ایک بڑی منفعت کا عمل ہے جس کو یہاں وطاً شدید (بہت رو دینا) کہا گیا ہے۔ اس وطاً شدید کے ذریعہ میں اپنے نفس کو کھلتا ہے اور اس حالت میں قرآن پڑھ کر اپنے ذہن کو صاف اور دل کو پاک کرتا ہے۔ اس طرح تربیت پاکر وہ انسان تیار ہوتا ہے جو اعلیٰ اخلاقی اوصاف رکھنے والا ہو اور مقال اقوم کے ساتھ تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکے۔ رات کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ دن کو بندگان خدا کے سامنے کھڑا ہو اور خدا کے کلام کے مطالعہ سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بول سکے۔ نماز کا دوسرا پہلو ذکر اسم رب ہے جو بتل الی اللہ کی کیفیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی خدا کی یاد میں اس قدر مشغول ہونا کہ ذہنی حیثیت سے آدمی ایسا ہو جائے گویا وہ دنیا سے کٹ کر خدا سے جڑ گیا ہے۔ یہ نماز صاف یاد کی شکل میں بھی ہوتی ہے جس کو قرآن میں ذکر کثیر کہا گیا ہے اور قیام و تہجد اور رکوع و سجود کی شکل میں بھی جو نماز کی مخصوص صورت ہے۔ آدمی جب دن کے وقت اپنی مشغولیتوں میں خدا کو یاد کرتا رہتا ہے اور جب ٹھنوں اوقات کے آتے ہی وہ خدا کے حکم کی تعمیل میں مسجد کے لیے روانہ ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعہ سے وہ اس بات کی تربیت حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مادی دنیا سے ہٹا کر روحانی دنیا کی طرف لے جائے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی دلچسپیوں سے اس قدر بے تعلیق ہو جائے گویا کہ وہ خدا کا راہب بن گیا ہے۔ اس طرح ذکر اور نماز آدمی کو مادی آلائشوں سے پاک کر کے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دے سکے۔ فانی دنیا کو چھوڑ کر باقی رہنے والی دنیا میں اپنا دل لگا سکے۔

خدا کی راہ میں نفس کو کچلے بغیر آدمی کے اندر وہ سوز پیدا نہیں ہو سکتا جو دعوت حق کی جان ہے اور نہ اس کے بغیر کسی کو موصوفہ حسنہ کی وہ زبان حاصل ہو سکتی جو دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ داعی کی زندگی سرابا اپنے نظریات کا مجسمہ بن گئی ہو۔ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلیں وہ محض الفاظ نہ ہوں بلکہ اس کی اپنی زندگی ان کے اندر کھنچ آئی ہو۔ دعوت حق کے کام کے لیے علمی قابلیت کی ڈگریاں درکار نہیں ہیں بلکہ اس کے لیے ایسی زندگی کی ضرورت ہے جو اپنی ترجمان آپ ہو، جو بولنے سے پہلے بول رہی ہو اس کو ایسے دل کی ضرورت ہے جو اس علم میں گھل رہا ہو کہ لوگ اپنے رب کو بھول گئے ہیں۔ جو مادی فکروں کو چھوڑ کر اس فکر میں دیوانہ ہو جائے کہ کس طرح لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے کی طرف لگایا جائے اور آدمی کے اندر ان خصوصیات کو پیدا کرنے والا ایک ہی نسخہ ہے اور وہ نماز ہے۔ ایسی نماز جس میں مشغول ہو کر بندہ اپنے آپ کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ جس کے ذریعہ وہ خدا سے جڑ جاتا ہے۔ یہ نماز داعی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیے بغیر حق کا داعی بن سکتا ہے تو محض ایک غلط فہمی ہے اور جتنی جلد وہ اس غلط فہمی سے بکھل آئے اچھا ہے۔

نماز کی اسی اہمیت کی بنا پر حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں تمام محال کے نام ایک مکتوب

روانہ کیا جس میں یہ درج تھا کہ :-

اِنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلٰوةُ
مَنْ حَفِظَهَا وَحَفِظَ عَلَيْهَا حَفِظَ
دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَعَهَا فَضَوَّلْنَا سِوَاهَا
بُضِيعٌ (مالک)

تمہارے معاملات میں سب سے اہم چیز میرے
نزدیک نماز ہے جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا
اور اس پر قائم رہے گا وہ اپنے دین کو محفوظ رکھے گا
اور جو شخص نماز کو ضائع کر دے وہ دوسری چیزوں
کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔

تیسری چیز جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے جس طرز زندگی کو خود اختیار کیا ہے اسی کی طرف
دوسروں کو لانے کی کوشش کرے۔ دعوت حق اور جہاد دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک لفظ سے
اس کی نوعیت کا اظہار ہوتا ہے اور دوسرے سے اس کی کیفیت کا۔ یا ان دونوں کے فرق کو ہم اس طرح
بھی بیان کر سکتے ہیں کہ دعوت اس کی ابتدا ہے اور جہاد اس کی انتہا۔ ایمان لانا دوسرے نفلوں میں ایک حقیقت
کا انکشاف ہوتا ہے۔ اس حقیقت سے جب آدمی دوسروں کو آگاہ کرنا چاہے تو اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ جہاد ابتدا
زبان سے شروع ہوتا ہے۔ مگر اپنے آخری درجے میں پہنچ کر داعی کو تلواروں کے سایے اور پھانسی کے تختے پر
کھڑے ہو کر حقیقت کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ جو ان تمام مراحل سے گزر کر اپنی ساری کوشش امر حق کے اعلان و اظہار
میں صرف کر دے، وہی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔

اس جہاد میں بظاہر دوسروں کے خلاف جدوجہد ہوتی ہے مگر حقیقتاً یہ خود اپنے ساتھ جدوجہد کرنا ہے
جو شخص اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہو، وہی دوسروں سے لڑ سکتا ہے۔ جو اپنے آپ کو زیر کر سکے وہی دوسروں
پر غالب آ سکتا ہے۔ داعی اور مجاہد بننے کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی خود اپنی زندگی میں اس
چیز کو قائم کر چکا ہو جس کو وہ دوسروں کی زندگی میں قائم کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ وہ ان باتوں پر سب سے پہلے
خود ایمان لائے جن کو وہ دنیا کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے۔ وہ خود اس چیز کے لیے بیتاب ہو چکا ہو جس
کی طلب وہ دوسروں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جو اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہو جس کو وہ
نفلوں کے ذریعہ دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے۔ داعی کے سامنے ایک طرف اس کے مخاطب ہوتے ہیں دوسری طرف
وہ دنیا ہوتی ہے جس کے حالات اسے لوگوں کو تباہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ انتہائی بلندی پر کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ
سامنے کی دنیا اور پیچھے کی دنیا دونوں کو دیکھ سکے۔ اپنی بات پر بے پناہ یقین اور خدا کے اوپر بے پناہ اعتماد یہی
دو چیزیں خدا کے لیے کوشش کرنے والوں کا سرمایہ ہیں۔ آپ حقیقی منوں میں داعی، سی وقت بن سکتے ہیں جب آپ
کا حال یہ ہو کہ آپ کسی غلط روش پر تنقید کریں تو مرد کی شدت سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پریں۔ آپ کی
دعوتی تحریریں بازار سے خرید کی ہوئی روشنائی سے نہ لکھی گئی ہوں بلکہ اپنے خون سے تیار کی گئی ہوں جس میں
آپ نے خود اپنے کو نچوڑ دیا ہو۔ اسی طرح اگر آپ مقرر ہیں تو آپ کا دل یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ایسج پر

تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کا دل بے قرار ہو جائے اور آپ اپنے رب سے عرض کریں کہ "خدا یا جو کچھ تو آخرت میں ان کے سامنے کھولنے والا ہے اس کو میں دنیا میں ان کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے اس کی توفیق دے" جو شخص اس مقام سے بول سکے وہی دراصل داعی بن سکتا ہے اور جس کے اندر یہ جوصلہ نہ ہو اس کو جانا چاہیے کہ وہ ابھی داعی بننے کے قابل نہیں ہوا ہے۔ اس کو دوسروں کی اصلاح کے لیے اٹھنے سے پہلے خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔

لوگوں کو خدا کی طرف بلانا، دنیا میں نظام عدل قائم کرنا، شیطان اور طاغوت کے خلاف جنگ کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے میدان ہیں۔ مگر یہی جہاد فی سبیل اللہ کا مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ جہاد اصل میں مومن کو مشکلات میں ڈال کر اس کا امتحان لینا ہے اور اس کو ایک ایسا موقع فراہم کرنا ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنی ارتقاء کے لائحہ عمل متبادل طے کر سکے جس طرح انسان کے مادی وجود کو باقی رکھنے اور اس کو نشوونما دینے کے لیے زمین و آسمان کی بے شمار چیزیں درکار ہیں۔ ٹھیک اسی طرح انسان کے روحانی ارتقاء کے لیے ایک وسیع میدان بلکہ پوری کائنات کی ضرورت ہے۔ نظام اسلامی کا قیام اسی پھیلے ہوئے پروگرام کا ایک جزو ہے جو سماجی زندگی کے ہر تھوڑے بڑے گوشہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لحاظ سے جہاد کی تکمیل یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں نظام حق قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں بلکہ جہاد کی تکمیل یہ ہے کہ آپ اپنی قوتوں کا آخری حصہ تک اس راہ میں صرف کر دیں۔ خدا کے یہاں جن لوگوں کا شمار انبیاء اور شہداء میں ہو گا ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ساری جدوجہد کے باوجود وقت کی سوسائٹی کو بدل دینے میں کامیاب نہیں ہوئے اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پیغام کو اتنی بڑی اکثریت نے قبول کر لیا کہ وہ سوسائٹی کا دین بن گیا۔ یہ دونوں قسم کے لوگ خدا کے نزدیک کامیاب لوگ ہیں۔ ان کے درمیان خدا کے یہاں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی بلکہ وہ سب کے سب یکساں اعزاز و احترام کے مستحق ہوں گے۔ کیونکہ جدوجہد کے نتیجہ کا تعلق دوسروں سے ہے نہ کہ جدوجہد کرنے والوں سے۔ جب خادم نے اپنا کام پورا کر لیا تو بہر حال وہ اپنی خدمت کا صلہ پائے کا مستحق ہو گیا۔ خواہ دوسرے لوگوں نے اس کی خدمت کو تسلیم کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

اس جدوجہد کا پروگرام کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو درجہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ واقعہ جو حقیقت آپ کے اوپر منکشف ہوئی ہے آپ کے ماحول کے بے شمار لوگ اس سے نادانگہ ہیں۔ بس یہی آپ کے پروگرام کو متعین کرتا ہے۔ اسلامی شعور حاصل ہونے کے بعد جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے اور ہر شخص جنت یا جہنم کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے تو اسی سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو آنے والے دن سے ہوشیار کریں۔ ہمارا جہاد یہ ہے کہ خدا کے عذاب سے دور بھاگنے کے لیے اپنی ساری کوشش صرف کر دیں۔

ہر روز جو سب سے بڑا واقعہ اس ملک میں پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بسنے والے انسانوں میں سے ایک لاکھ سے زیادہ آدمی مرجاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ موت کے فرشتے کل کے لیے جن ایک لاکھ آدمیوں کی فہرست تیار کر رہے ہیں ان میں ہمارے ملک کے باشندوں میں سے کس کس کا نام ہو۔ ہم میں

سے ہر شخص کو موت آتی ہے مگر ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی اور جن لوگوں کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہیں ان کے متعلق بھی کچھ ہمیں معلوم کہ ان میں سے کون کل اٹھایا جائے گا اور کون کل کے بعد ہمارا پیغام سننے کے لیے باقی رہے گا۔

یہ آنے والا وقت ہم میں سے ہر شخص کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے ہر زندہ انسان اس خطرہ میں مبتلا ہے کہ کل اس کی موت آجائے اور اس کے بعد نہ اس کے لیے سننے کا موقع باقی رہے اور نہ ہمارے لیے سنانے کا۔ یہ صورت حال خود تبار ہی ہے کہ آپ کے کرنے کا کام کیا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس ملک کے ایک ایک شخص تک پہنچیں اور اس کو زندگی کے حقیقی مسئلے سے آگاہ کریں۔ اس ملک کی آبادی اگر چالیس کروڑ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو چالیس کروڑ کام کرنے ہیں۔ کیونکہ آج کا ہر انسان حقیقت سے غافل ہے، ہر آدمی اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو حقیقت کا علم پہنچایا جائے۔ موت سے پہلے آدمی کو بہت سے کام نظر آتے ہیں مگر موت کے بعد آدمی کے سامنے ایک ہی کام ہوگا۔ وہ یہ کہ خدا کے غضب سے وہ کس طرح بچے جب صورت حال یہ ہے تو انسانیت کی اس سے بڑی خدمت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کو اس اہم ترین حقیقت سے آگاہ کیا جائے اور خود اہل ایمان کی اس سے بڑی سادت اور کیا ہے کہ وہ اپنی بہترین قوتوں اور صلاحیتوں کو اسی ایک کام میں لگا دیں۔ جب آدمی کے پاس زیادہ وقت ہو تو وہ بہت سے کام پھیر دیتا ہے مگر جس کو وقت کے صرف چند لمحے حاصل ہوں وہ صرف وہی کام کرتا ہے جو انتہائی ضروری ہے۔ مفید کن لمحات میں کوئی شخص غیر متعلق یا کم تر درجے کے کام میں مصروف ہونے کی حماقت نہیں کر سکتا۔

یہ خدا کی طرف بلانا اور آنے والے سخت دن سے ہوشیار کرنا وہ سب سے بڑا انقلابی پروگرام ہے جس سے اب تک انسان واقف ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑے کسی عملی پروگرام کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ دوسرے پروگرام بود دنیا میں اختیار کیے جاتے ہیں وہ اپنے الفاظ اور اپنے نعروں کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے معلوم ہوتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ سب نہایت حقیر اور محدود ہیں۔ ان کا دائرہ انسانی زندگی میں تھوڑی تھوڑی دور جا کر ختم ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں یہ نظریہ انسان کے اندر آخری حد تک سرایت کرتا ہے۔ وہ فساد کبیر کے خلاف جہادِ عظیم ہے جو داعی کو سترنا پا مصروف بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ کام اپنی ابتدا میں ایک کام ہے مگر جب وہ عمل میں آتا ہے تو شاخ در شاخ پھیلتا ہوا ہزار کام بن جاتا ہے۔

جو لوگ کسی اقتدار کے خلاف جہاد کرنے اٹھتے ہیں ان کا کام اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ ایک حکمران خاندان کو قتل کر دیں یا چند سیاسی لیڈروں کو زیر کر کے ان سے حکومت کی کرسی چھین لیں۔ جب کہ یہ نظریہ ان تمام انسانوں کو فتح کرنا چاہتا ہے جو زمین کے اوپر چل پھر رہے ہوں۔ سماجی اصلاح کے مجاہدین چند ادارے اور چند ہسپتال بنوانے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ہو گیا جب کہ یہ

نظریہ دلول اور دماغوں کو بدل کرنے کے انسان وجود میں لانا چاہتا ہے جس سے زیادہ مشکل کوئی کام اس زمین کے اوپر نہیں ہے۔ معاشی اسکیمیں چند سال کی دنیوی زندگی کے لیے کچھ نشانے آدمی کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ جب کہ یہ نظریہ لاتنا ہی زندگی کی بے حساب کامرئیاں حاصل کرنے کے لیے آدمی کو متحرک کرتا ہے۔ ہر دوسرے کام کا ایک خاص میدان ہے، یہ میدان جہاں موجود نہ ہو وہاں اس کے کارکن بے دست و پا نظر آتے لگتے ہیں۔ مثلاً اشتراکیت ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بے بس پاتی ہے جہاں مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان جھگڑے نہ ہوں۔ آزادی کی تحریک کے لیے اس وقت کرنے کا کچھ کام نہیں رہتا جب بیرونی آقا ہٹ گئے ہوں اور ان کی جگہ علی آقاؤں نے لے لی ہو۔ مگر اسلام کا جہاد ایک وسیع اور ہمہ گیر جہاد ہے جس کے لیے ہر وقت کرنے کا کام ہے اور ہر جگہ اس کے لیے کام کا میدان موجود ہے۔

یہ دعوتی جدوجہد اور خدا کی راہ میں آخری حد تک بڑھنے کی اسی کوشش کا نام جہاد ہے جس کو حدیث میں ”دین کی سب سے بلند چوٹی“ کہا گیا ہے۔ جہاد اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ہے کہ بندے کے لیے ایک ایسا میدان فراہم کیا جائے جہاں وہ اپنی تمام کوششوں کو خدا کی راہ میں لگا سکے۔ جہاد کی روح یہ ہے کہ بندہ اپنی کوششوں کو آخری حد تک صرف کر ڈالے تاکہ خدا اپنی رحمتوں کو اس کے اوپر آخری حد تک لٹھہارے جہاں تکلیفوں اور دشواریوں کے میدان میں اپنے خدا پرست ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ آدمی اکثر اپنی کوتاہیوں کے جواب میں دشواریوں کی ایک فہرست پیش کر دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی دشواریاں وہ قیمتی مواقع ہیں جن کے خلاف جدوجہد کر کے آپ اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں۔ آپ جن ذاتی مسائل کی بنا پر اسلام کی طرف بڑھنے سے رک رہے ہیں، وہ دراصل آپ کے لیے ترقی کے ذینے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کر رک جائیں۔ وہ اس لیے ہیں تاکہ آپ انھیں چھاند کر آگے بڑھ جائیں۔ خدا کے نزدیک اس کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اپنی مٹاؤں کو اس کے لیے دفن کر دے، جو اپنے آرام کو اس کی خاطر چھوڑ دے، جو اپنی مشکلات کو نظر انداز کر کے اس کی طرف چلا آئے۔ دنیا میں کسی شخص کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں کچھ حاصل کرے۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا: ”سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”وہ شخص جو اپنی بہترین سواری لے کر نکلا اور میدان جنگ میں اس کا گھوڑا مارا گیا اور وہ خود بھی شہید ہو گیا۔“ گویا سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو بالکل لٹا ہوا اپنے رب کے پاس پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اس کے اوپر انڈیل دے گا۔

محکم رفقار یہ اجتماع جس میں آپ اس وقت شریک ہو رہے ہیں اس کی بہترین تعبیر میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ آپ کی طرف سے تجدید عہد ہے۔ آپ نے جہانت میں شریک ہو کر پہلے دن اپنے رب سے جو معاہدہ کیا تھا، یہ اس معاہدہ پر آئندہ کام کرنے کا عزم ہے جو آپ اپنے سیکڑوں رفقائے مائتے کر رہے ہیں اور جس پر رفقار

اور اس کے فرشتے گواہ ہیں۔ اگر کچھ بلی مدت میں آپ اپنے معاہدے کو پورا کرنے والے ثابت ہوئے ہوں اگر آپ کے دن اور آپ کی راتیں اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ آپ اپنے معاہدے میں پورے اترے ہیں تو میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں کہ اس تجدید عہد کا موقع ملنا آپ کے لیے آپ کے رب کی طرف سے خوش خبری ہے۔ یہ آپ کی کوششوں کے قبول کیے جانے کا نشان ہے۔ اور اگر آپ اپنے معاہدے کو پورا کرنے میں کوتاہ ثابت ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں آپ کو یہاں آنے کی توفیق دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا ایک اور موقع دیا گیا ہے کہ آپ اپنے معاہدے کی اہمیت کو سمجھیں اور جو کچھ پہلے نہیں کر سکے اس کو آئندہ کرنے کا عزم لے کر یہاں سے واپس جائیں۔

آپ جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی موجودہ زندگی ہی میں کر سکتے ہیں اور اس زندگی کی مدت بہت کم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اسی طرح جو لوگ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کو دیکھنے کے لیے اس دنیا میں موجود نہ ہوں گے۔ ہم اپنی عمر پوری کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہوں گے۔ ہماری موجودہ زندگی وہ پہلا اور آخری لمحہ ہے جب کہ انسان اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایسا کوئی موقع انسان کو ملا تھا اور نہ اس کے بعد ایسا کوئی موقع انسان کو ملے گا۔ ہم ایک ایسے امتحان سے گزر رہے ہیں جس کا ایک لازمی نتیجہ ہمارے سامنے آنے والا ہے اور بہت جلد ہم ایک ایسے لازمی نتیجے سے دوچار ہوں گے جس کے بعد پھر کسی تیاری کا موقع ہم کو نہیں ملے گا۔ زندگی کا ہر لمحہ جو آپ صرف کر رہے ہیں، خوب سمجھ لیجیے کہ آخری طور پر صرف کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔

خدا کا دین ہم سے ہماری زندگی مانگ رہا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنا پورا وجود اس کے سپرد کر دیں۔ ہمارے دن اور ہماری راتیں اس کے لیے وقف ہو جائیں اپنی طاقت کا آخری حصہ تک ہم اس کی راہ میں لگا دیں۔ جو لوگ اس سرفروشانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور جن کے اندر اپنے آپ کو قربان کر کے دین کی خدمت کرنے کا حوصلہ ہو، وہی دراصل دین کی خدمت کریں گے اور جن کے اندر یہ حوصلہ نہ ہو وہ صرف اپنی خدمت کر سکتے ہیں۔ خدا کے دین کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ رہا نامہ زندگی رام پور جیب ۱۳۸۰ء

نوٹ: جماعت اسلامی کے کل ہند اجتماع بمقام دہلی میں کی گئی ایک تقریر ۱۲ نومبر ۱۹۶۰ء

”ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، ہمارے بزرگوں نے تم کو راندہ درگاہ کر دیا ہے۔“ — قدیم زمانہ میں پیغمبروں کو اس قسم کی باتیں سنتا پڑتی تھیں۔ آج اگر کوئی شخص بے آمیز سچائی لے کر اٹھے تو اس کو بھی اسی قسم کے استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

یہ تمثیل ہے نہ کہ واقعہ

حدیثیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگوئیں ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گفتگو کسی روایت میں اپنی پوری شکل میں نقل نہیں ہو پاتی۔ اس سے ابہام پیدا ہو جاتا ہے اور اصل مدعا واضح نہیں ہوتا۔ مگر اسی گفتگو کی دوسری روایتوں کو بھی سامنے رکھ لیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے اور مدعا کو سمجھنے میں کوئی تردد باقی نہیں رہتا۔

مثال کے طور پر ایک مشہور روایت ہے:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیر فان المرأة خلقت من ضلع (بخاری و مسلم)

عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کی وصیت قبول کر دو۔ کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں:

وَأَنَّہُمْ خُلِقُوا مِنْ ضِلْعٍ (بخاری)

عورتیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں

حدیث کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا ہے جس کو پسلی کہا جاتا ہے۔ مگر یہ غلط فہمی اس روایت میں اختصار الفاظ کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے۔ یہی روایت دوسری جگہ زیادہ مفصّل صورت میں آئی ہے اور وہاں یہ اشکال باقی نہیں رہتا:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة کالضلع ان ذہبت فقیمہا کسرتھا وان ترکتها استمعت بھا علی عوج (بخاری و مسلم)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی مانند ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو تو تم اس کو توڑ دو گے۔ اور اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تو ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”پسلی“ کا لفظ نسوانی فطرت کو بتانے کے لئے بطور تمثیل استعمال کیا تھا۔ مگر بعض روایات میں اختصار الفاظ کی وجہ سے اس کو حقیقی معنوں میں لے لیا گیا اور غیر ضروری سوالات پیدا ہو گئے۔

حقیقت پسندی

غزوہ احد (۶۲۵ء) ہجرت کے تیسرے سال

پیش آیا۔ یہ مقابلہ مدینہ کے شمال میں احد پہاڑ کے دامن میں ہوا اس لئے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔

اس مقابلہ میں اولاً مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ مگر اس کے بعد ایک غلطی سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی حتیٰ کہ خود پیغمبر بھی زخمی ہو گئے۔ جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مقام پر تھے کہ ابوسفیانؓ نے قریب آکر آواز دی:

فی القوم محمد

کیا تم لوگوں میں محمد ہیں

آپؐ نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کو جواب نہ دو۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم میں ابو بکرؓ ہیں۔ اس کے جواب میں بھی آپؐ کے ساتھی خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم میں عمر بن الخطابؓ ہیں۔ اس کا بھی کچھ جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد وہ بولا: معلوم ہوتا ہے کہ سب قتل ہو گئے۔

اب حضرت عمرؓ سے چپ نہ رہا گیا، وہ بولے:

اے دشمن خدایہ سب زندہ ہیں اور تو رسوا ہو گا

جو شخص جڑ سے چیلے، وہی پھل کا مالک بنتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص پھل سے چلنا چاہے، اس کے حصہ میں نہ پھل آئے گا اور نہ جڑ۔

ملت کا مسئلہ پہلے فرد کی سطح پر حل کرنا پڑے گا۔

مسلمانوں کے مسئلہ کے حل کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدل لیں۔ ہم چھپے ہوئے مسئلے کے لئے تیار ہوں۔ مسئلہ کی جڑ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سارے مسلمانوں کو ”اتحاد کا نفرین“ میں جمع کر کے اتحاد ملت کا آغاز نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا آغاز اپنے قریبی دائرہ میں سنجیدہ اور خاموشی عمل سے ہوگا۔ مسئلہ اگرچہ ملت کی سطح پر پیدا ہوا ہے مگر اس کو فرد کی سطح پر حل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ ملت کی سطح پر مسائل کے حل کے امکانات پیدا ہوں۔

ہماری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ باہر کی طاقت نہیں ہے۔ بلکہ خود ہمارے رہنماؤں کی یہ کمزوری ہے کہ وہ صرف انہیں کاموں کے لئے متحرک ہوتے ہیں جن کے اندر ”نیوز ویلڈ“ ہو جس میں ان کی ذات کے لئے نمایاں ہونے کے مواقع ہوں۔ اس کمزوری کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی رہنما خاموشی تعمیری کام میں اپنے کو لگانے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ وہ خود تو شہرت اور عزت کی فضاؤں میں پرواز کرتا رہتا ہے اور دوسروں کو ملحقین کرتا ہے کہ وہ تعمیری کام کریں۔ اس طرح کبھی کوئی نتیجہ خیز کام نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کی تمام تقریریں محض لیڈری کی نمائش ہیں نہ کہ ملت کی تعمیر و اصلاح۔

ایک شخص بائیسکل سے سفر کر رہا تھا کہ اس کا بریک مام ہو گیا۔ وہ انٹر کمر سائیکل سار کے پاس گیا اور اس سے مرمت کرنے کے لئے کہا۔ مسافر کا خیال تھا کہ جس مقام پر بریک جام ہوا ہے، سائیکل سارا اسی مقام پر ہاتھ لگا کر اس کو درست کرے گا۔ مگر اس نے ہتھوڑا لیا اور سائیکل میں بالکل دوسرے مقام پر ہتھوڑا لگا کر دیا۔ مسافر بھی اپنی حیرت کا اظہار بھی نہیں کر پایا تھا کہ مستری نے کہا ”بس ٹھیک ہے، لے جاؤ۔“ اگلے لمحہ سائیکل اپنے مسافر کو لئے ہوئے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔

یہی پراصلح ملت کے معاملہ کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، ان میں کوئی تعمیری سیاست نہیں ہے، وہ متحارب ٹولیوں میں بٹ گئے ہیں۔ مسائل کے بارے میں ان کے درمیان کوئی متفقہ پالیسی نہیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ مسلمانوں کے یہ حالات جب ایک درندہ شخص کے سامنے آتے ہیں تو وہ فوراً اجتماع اور کنونشن کی اصطلاحات میں سوچنے لگتا ہے۔ اس کو کام یہ نظر آتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو جمع کر کے اتحاد کی قراردادیں پاس کی جائیں۔ اور اسلام کے اوپر ولولہ انگیز تقریریں کی جائیں۔ مگر اس قسم کی سوچ بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ جہاں پیدا ہوا ہے، وہیں ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ کہیں پیدا ہوتا ہے اور اس کے حل کا راز کہیں اور ہوتا ہے۔ پھل حاصل کرنے کے لئے

اعلان : الرسالہ ماہ جنوری۔ فردی ۱۹۷۷ء کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کے پاس مذکورہ شمارے ہوں اور وہ الگ کرنا چاہیں۔ وہ براہ کرم مطلع فرمائیں۔ منیجر الرسالہ

الاسلام

مؤلف: مولانا وحید الدین خاں

صفحات ۲۴۰ — قیمت مجلد مع پلاسٹک کور پندرہ روپے

قیمت مجلد بغیر پلاسٹک کور تیرہ روپے

دین کی حقیقت، تعلیمات قرآن کی حکمتیں، سیرت رسول کا انقلابی سبق
مودہ زمانہ میں اسلام کے مسائل، دین کا تجدید و احیاء
امت مسلمہ کی تعمیر، دعوت اسلامی کے جدید امکانات —

ان موضوعات کے گہرے مطالعہ کے لئے ”الاسلام“ پڑھئے۔
جدید سائنس ٹفک اسلوب میں، نہایت دلچسپ اور معلومات سے بھرپور۔

اداروں، طالب علموں، نیز کم آمدنی والوں کے لئے غیر معمولی رعایت
تاجروں اور ایجنٹوں کے لئے خصوصی کمیشن

کتاب کی روانگی کا خرچ ادارہ کے ذمہ ہوگا

الدارالعلمیہ، جمعیتہ بلڈنگ، قاسم جان اسٹریٹ، دہلی-۶

AL-DARUL ILMIYYA, JAMIAT BUILDING, QASIMJAN STREET, DELHI 6 (India)

الاسلام پر دو تبصرے

(۱)

مذہب اسلام کو آج کل کے سائنسی دور میں کس طرح سمجھنا اور سمجھانا چاہئے۔ یہ اس کتاب کا موضوع اصلی ہے۔ ساتھ ہی آج کل سیاسی اور معاشرتی حالات کے جو تقاضے درپیش ہیں ان کا دینی نقطہ نگاہ سے کس طرح رد و قبول کیا جائے، مصنف نے ان تمام امور پر نہایت عالمانہ طور سے روشنی ڈالی ہے۔ مطالعہ اور علمیت کے ساتھ ان کی قوت استدلال نیز انداز بیان بصیرت عطا کرتا ہے۔ آج کل کے ہر روشن خیال مسلمان کو اس کتاب میں فکر و نظر کا سامان ملے گا۔

قومی آواز (لکھنؤ) ۱۱ ستمبر ۱۹۷۷ء

(۲)

مولانا وحید الدین خاں ہمارے ملک کے ان چند فکر مندوں میں سے ہیں جو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ مغرب پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ عصری تقاضوں سے واقفیت رکھتے ہیں اور جہاں ایک طرف مغرب کی خوبیوں کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں وہیں دوسری طرف اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کا فکری دیوالیہ پن بھی بھارت فن کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ ”الاسلام“ سے قبل ان کی ایک بہت کارآمد کتاب ”علم جدید کا چیلنج“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے جس میں انھوں نے ”جدید چیلنج“ کو قبول کر کے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔

زیر تبصرہ کتاب ”الاسلام“ بھی موجودہ سائنسی دور کی رعایت کر کے ہی لکھی گئی ہے۔ موجودہ دور میں دین کو

سمجھنے اور سمجھانے کا انھوں نے اس میں طریقہ بتایا ہے۔ موجودہ دور کی بہت سی سیاسی و معاشی اصلاحات کو انھوں نے قبول کیا ہے اور بہت سی اصلاحات کو قطعی ناقابل اعتنا گردان کر ٹھکرا دیا ہے۔ مگر یہ قبول و انکار باقاعدہ اور مدلل ہے۔

”تعارف مسئلہ“ کے ایک ذیلی عنوان ”اسلامی ادارے“

کے تحت مصنف نے موجودہ دور کے تین اسلامی اداروں خانقاہ، مدرسہ، اور جماعت کا جائزہ لیا ہے اور مجموعی طور پر مینوں کو اپنے مقاصد میں ناکام قرار دیا ہے کیونکہ مصنف کے خیال کے مطابق یہ ادارے ان فرائض کو ادا نہیں کر رہے ہیں جو ان کے قیام کے ساتھ ہی ان پر عائد ہوتے تھے۔ جس کے نتیجے میں ان اداروں نے اپنی تاثیر کھودی، مگر بفضل مصنف نے صرف اسی قدر بیان پر اکتفا کر کے تنقید کا حق تو ادا کر دیا البتہ اصلاح کی بات نہ ہو سکی، جب کہ ان پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی تھی کہ وہ بتائیں کہ اب اس روایتی نظام کو تبدیل کرنے کی کیا شکل ہوگی، کیونکہ کم از کم خانقاہیں اور مدرسے ”ایک نظام“ کے پابند ہیں اور اس سے بغاوت ان کے لئے دشوار مسئلہ ہے اس دشواری کو وہ کس طرح عبور کریں۔

مجموعی طور پر ”الاسلام“ نہایت ہی کارآمد اور تحقیقی کتاب ہے، مصنف ”الاسلام“ سے باجائے فکری طور پر اختلاف کی تو گنجائش ہے مگر ان کی تحقیق و جستجو اور وسیع مطالعہ سے مجال انکار نہیں ہے اور یہ تلاش و محنت بغیر کسی فکر اور درد کے نہیں ہو سکتا، اس لئے یہ بات بھی پورے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ان کی تحریر ان کی دلی تڑپ کی غماز ہے۔

آج کے روشن خیال افراد اور مغربی دنیا کے دلدادہ مسلمانوں کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ (ماہنامہ البدو، کاکڑی، اکتوبر ۱۹۷۷ء)

ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں

ایک حدیث ہے:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الايمان بضع وسبعون شعبۃ، فافضلها قول لا اله الا الله، وادناها امانة الاذى عن الطريق والحياء شعبۃ من الايمان

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور سب سے کم راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

(رواہ السنۃ وغیرہم بالفاظ مختلفۃ)

اس حدیث میں ستر کا عدد محض زیادتی کے مفہوم کو بتانے کے لئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایتوں میں دوسرے اعداد بھی آئے ہیں۔ مثلاً ایک روایت میں ۷۷ کا عدد بتایا گیا ہے۔ مگر لوگوں کو ہمیشہ یہ شوق رہتا ہے کہ حقیقتوں کو مقداری اصطلاحوں میں بیان کر سکیں، اس لئے بہت سی طبیعتیں اس تلاش میں لگ گئیں کہ وہ ستر شاخوں کی گنتی کریں، حتیٰ کہ ان ستر شاخوں کے تعین کے لئے علماء نے بہت سی مستقل کتابیں لکھ ڈالیں۔ مثلاً فوائد المنہاج از ابو عبد اللہ حلبی۔ شعب الایمان از بہیقی۔ شعب الایمان از عبد الجلیل، کتاب النصائح از اسحاق بن قرطبی، وصف الایمان از ابو حاتم وغیرہ۔

امام ابو حاتم بن حبان فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت تک اس حدیث کا مطلب سوچتا رہا۔ جب مجاہدوں کو گنتا تو وہ ستر سے بہت زیادہ ہو جاتیں۔ احادیث میں چھان بین کرتا اور حدیث میں جن چیزوں کو نام لے کر ایمان کی شاخوں کے ذیل میں ذکر کیا گیا ہے، ان کو گنتا تو وہ اس عدد سے کم ہو جاتیں۔ قرآن کی طرف متوجہ ہوا اور قرآن میں جن چیزوں کو ایمان کے ذیل میں ذکر کیا گیا ہے، ان کو شمار کیا تو وہ بھی ستر سے کم نکلا۔

اس کے بعد میں نے قرآن اور حدیث دونوں کو جمع کیا۔ دونوں میں جن چیزوں کو ایمان کا جزو قرار دیا گیا ہے، ان کو گنتا۔ جو چیزیں دونوں میں مشترک تھیں ان کو ایک ایک عدد شمار کر کے میزان نکالی تو دونوں کا مجموعہ، کمرات کو الگ کر کے، اس عدد کے موافق ہو گیا۔

کچھ دوسرے لوگ جو ساری کوششوں کے باوجود اپنی فرسبت ایمان کو ۷۷ کے موافق نہ بنا سکے، انھوں نے کہہ دیا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے ان شاخوں کی تفصیل بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے اور اجتہاد سے ان تفصیلات کے مراد ہونے کا حکم لگایا ہے، حالانکہ اس مقدار کی تعین معلوم نہ ہونے سے ایمان میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ خطابی لکھتے ہیں کہ اس تعداد کی تفصیل اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہے اور شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ اس لئے تعین کے ساتھ ان کی تعداد کا معلوم نہ ہونا کچھ مضر نہیں۔ نودی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاخوں میں سب سے اعلیٰ توجہ کو قرار دیا ہے اور سب سے نیچے جو ہے وہ دفع کرنا ہے اس چیز کا جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا احتمال رکھتی ہو۔ باقی سب شاخیں ان کے درمیان ہیں جن کی تفصیل معلوم ہونا ضروری نہیں۔ اجمالاً ان پر ایمان لانا کافی ہے، جبکہ سب فرشتوں

پہ ایمان لانا ضروری ہے مگر ان کی تفصیل اور ان کے نام ہم نہیں جانتے۔

حقیقت کو مقداری اصطلاحوں میں بیان کرنا کوئی سادہ سی بات نہیں ہے، اس کے بعد پورے دین کا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر احادیث میں بعض کلمات و اذکار کی فضیلت آئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث ہے و

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذي نفسي بيده لا يوحى بالسموات والارض
ومن فيهن وما بينهما وما تحتهن فوضعت في كفة
الميزان ووضعت شهادته ان لا اله الا الله في
الكفة الاخرى لرحمت بهن

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ
میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان وزمین لائے جائیں اور
جو لوگ ان میں ہیں اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں یا ان
کے نیچے ہیں، سب کا سب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ
دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کو دوسرے پلڑے
میں رکھا جائے تو یقیناً وہ جھک جائے گا۔

اخرجه الطبرانی

حقیقت کو مقداری اصطلاح میں بیان کرنے کا ذہن، اس قسم کی احادیث کے سلسلے میں، سب سے پہلے یہ کرتا ہے
کہ ”گواہی دینے“ کو ”پڑھنے کے معنی میں لے لیتا ہے۔ حالانکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص محبت کی تعریف میں کہے:
محبت نام ہے اپنی زبان سے یہ جملہ بولنے کا۔ ”میں تم سے محبت کرتا ہوں“ اب اگر ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے تو
اس کو یہ کرنا چاہئے کہ وہ کسی گوشہ میں بیٹھ کر ایک لاکھ بار محبت محبت کا ورد کر لیا کرے۔

اس کے بعد دوسری شدید تر غلطی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس ذہن کے سامنے وہ روایتیں آتی ہیں جن
میں ذکر اور استغفار کے کلمات کی کثرت کی تلقین کی گئی ہے۔ مثلاً فرمایا: یا قیات صالحات (مریم) کو کثرت سے کہا کرو۔
پوچھا گیا وہ کیا ہیں۔ فرمایا تکبیر، تہلیل، تہلیل، تحمید اور لا حول ولا قوۃ۔ اسی طرح ایک روایت ہے:

عن ابی بکر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عليكم بلا الله الا الله والاستغفار فاكثر وامنها

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اور استغفار
بھارے لئے ضروری ہیں، پس ان میں کثرت کرو۔

کہنے یا شہادت دینے کو ”پڑھنے“ کے معنی میں لینے کے بعد قدرتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ذکر کی کثرت ”ورد کی کثرت“ کے معنی میں
ڈھل جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ذکر کے مسنون اور غیر مسنون کلمات کو یاد کر لیا جائے اور ان کو تسبیح کے
دانوں پر شمار کیا جاتا رہے۔ ایسے ایسے مشائخ فن پیدا ہونے لگتے ہیں جن کے ذکر کی مقدار لاکھوں سے گزر کر کروڑوں کی
گنتی تک پہنچ جاتی ہے۔

جامع الاصول میں لکھا ہے کہ لفظ اللہ کا ذکر ورد کے طور پر کم از کم پانچ ہزار روزانہ کی مقدار ہے۔ اور زیادہ کے لئے
کوئی حد نہیں۔ صوفیاء کے لئے کم از کم پچیس ہزار روزانہ کی مقدار ہے۔ لا الہ الا اللہ کی مقدار کے متعلق لکھا ہے کہ کم از کم پانچ ہزار
روزانہ ہونا چاہئے۔ شاہ ولی اللہ نے قول جمیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں ابتدائے سلوک میں ایک سانس میں لا الہ
الا اللہ دس سو مرتبہ کہا کرتا تھا۔ صوفیاء کے یہاں ایک اصطلاح وضع ہوئی جس کو پاس انفا کہا جاتا ہے یعنی اس بات کی مشق
کہ کوئی سانس، اللہ کے ذکر کے بغیر نہ اندر جائے نہ باہر آئے۔ کروڑوں لوگوں نے ریاضت کر کے باقاعدہ اس کی مشق حاصل کی۔

ذکر کے معنی عربی زبان میں یاد کے ہیں۔ اللہ کا ذکر سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ کے خوف اور اس کی محبت سے ہے اس طرح بھر جائے کہ ہر وقت اس کی یاد آتی رہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی شخص اپنے محبوب ترین دوست کے لئے بے قرار رہتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں اس کو خدا کا جلوہ دکھائی دے جس کی وجہ سے بار بار کلمات شکر اس کی زبان سے نکلتے رہیں۔ آخرت اس کو اتنی بڑی حقیقت دکھائی دینے لگے جو اس کی ساری زندگی کو بے چین کر دے اور بے تابانہ اس کی زبان سے استغفار کی دعا میں پٹکنے لگیں۔

ذکر نہ ورد ہے نہ تکرار الفاظ۔ یہ انتہائی واقعہ ہے جو پوری انسانی زندگی کو متاثر کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندہ جب تکبیر (اللہ اکبر) کہتا ہے تو اس کا نور زمین سے آسمان تک سب چیزوں کو ڈھک لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ میں فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کو اس طرح کہے کہ خلط ملط نہ ہو تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ علی بن ابی طالب نے پوچھا کہ خلط ملط کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا: دنیا کی محبت اور اس کی طلب میں لگ جانا۔ ایک بار آپؐ نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے وہ جنت میں داخل ہو گا۔ پوچھا گیا لا الہ الا اللہ کا اخلاص کیا ہے۔ فرمایا: وہ آدمی کو اللہ کی حرام کی ہونی چیزوں سے روک دے۔

عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت عبد يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجع ذلك الى قلبه موثقا لا دخل الجنة (وعن عمران يلفظ) من علم ان الله ربه واني نبيه موتا من قلبه حرمله الله على النار

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس نے گواہی دی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ بات اس کے قلب سے نکلی ہو، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو گا۔ (دوسری روایت میں) جو اس بات کو جان لے کہ اللہ اس کا رب ہے اور میں خدا کا رسول ہوں، اس نے قلب سے اس کا یقین کیا ہو تو جہنم کی آگ اللہ اس کے لئے حرام کر دیتا ہے۔

شیخ محمد مہدی (م ۱۸۱۵ء) مصر کے ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، پھر اسلام قبول کیا۔ جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کی۔ اور اس کے بعد شیخ الانارہر کے منصب پر سرفراز کئے گئے۔

احمد فارس شریاق (۱۸۸۶ء-۱۹۰۳ء) لبنان کے مارونی عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے۔ تعلیم اور مطالعہ کے بعد ادبی حیثیت سے بہت نمایاں ہوئے۔ لندن کی تورات سوسائٹی نے ان کو تورات کے ترجمہ کے لئے بلایا۔ اسی طرح کے اور بہت سے علمی اور ادبی مرتبے ان کو حاصل ہوئے۔ آخر میں تونس پہنچ کر انھوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام احمد رکھا۔ عالم عرب میں اس طرح کے بہت سے عیسائی ہیں جنھوں نے مسلمانوں کی کسی تبلیغی کوشش کے بغیر اسلام قبول کر لیا۔ عرب کے مسلمان اگر سیاسیات میں نہ الجھتے اور تبلیغ و دعوت کا کام کرتے تو یقینی ہے کہ وہ زمین ہی ختم ہو جاتی جس پر فلسطین اور لبنان جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

عصیت کہاں تک لے جاتی ہے

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں مسلمانوں کے علاوہ کئی یہودی قبیلے آباد تھے۔ آپ نے ان قبیلوں سے معاہدہ کیا۔ ان معاہدوں کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ مگر انھوں نے اس کی خلاف ورزی کر کے غداروں کے جرم کا ارتکاب کیا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد بنو نضیر کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ غزوہ حندق میں بنو قریظہ نے اسی قسم کی غداروں کی۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کو گھیر لیا جو اپنے قلعہ نما مکان میں محصور ہو گئے تھے۔ ۲۵ دن تک محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد جب بنو قریظہ نے دیکھا کہ ان کے لئے کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا ہے تو انھوں نے شالت مقرر کر کے پر آمادگی ظاہر کی۔ اس وقت قبیلہ ادس ان

کا حلیف تھا، انھوں نے خود یہ شرط پیش کی کہ قبیلہ ادس کے سردار سعد بن معاذ (جو مسلمان ہو چکے تھے) کو شالت مقرر کیا جائے۔ وہ جو فیصلہ کریں گے ہم کو منظور ہو گا۔ سعد بن معاذ نے تورات کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیئے جائیں اور ان کی عورتیں باندی بنائی جائیں۔

یہودیوں میں ایک شخص زبیر بن باطا قرظی تھا۔ اس نے مدینہ کے ایک مسلمان ثابت بن قیس سے جنگ بواٹ کے موقع پر احسان کیا تھا۔ مدینہ کے عربوں اور یہودیوں کی اس جنگ میں ثابت بن قیس گرفتار ہو گئے تھے۔ زبیر بن باطا نے ان کو آزاد کر لیا۔ ثابت بن قیس نے چاہا کہ یہودی سردار کے اس قدیم احسان کا بدلہ ادا کریں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے ان کے کہنے پر زبیر بن باطا کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ثابت بن قیس نے یہ خوش خبری یہودی کو پہنچائی تو اس نے کہا: میرے جیسا

کمزور، طاقت ور کے اوپر غالب آسکتا ہے

یہ قوی، میکل جوان امریکی ہوائیہ کا ایک افسر ہے جسے جن کا نام میجر جیڈ ایڈگر جانسن ہے۔ دسمبر ۱۹۷۲ میں شمالی ویٹ نام کی ایک معمولی جوتہ نے اس کو پکڑا اور اس کو بندوق کی نوک پر اپنے ساتھ چلنے کے لئے مجبور کر دیا۔



US Air Force Maj. Richard Edgar Johnson, a B-52 pilot, was captured by North Vietnamese militia women in Kua Anh District, Vinh Phu Province of North Vietnam.

حجازی نغمے شاکر گیلادی

اچھوتے انداز و منفرد رنگ میں حمد
غلو سے خالی نعت میں نعت ہی نعت
بے مبالغہ درود و سلام
متوقع مقبول بارگاہ مناجات
بعنوان "لا الہ الا اللہ"
تدبیر بندش شکستہ شیرازہ وحدت
عمل ہی عمل کی تلکار
اعتراف کی تقصیرات
اسلام محیط برائنام
سیرانی روحانیت تشنہ
شادی بیاہ میں غیر اسلامی مانگ "تلک"
قرآن کی پکار
مسلم ہندوستان
استفہام از در و دندان ملت
کائناتی زبان حال
ماں بہنوں سے خطاب
ہر ملک ملک ماست الخ
عرفانی رباعیات و قطعات وغیرہم پر مشتمل اصلاح امت
اور دلوں، محفلوں نیز اسلامی جلسوں کو گرمانا مقصود
ہو تو پیشگی قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے بھی کر یک پو
یا بذریعہ رجسٹری حجازی نغمے طلب فرمائیے۔
خرچہ رجسٹری بذمہ خریدار رہے گا۔
پتہ: شاکر گیلادی، منہاری شاپ بسٹوپور بازار
جمشید پور۔

بوڑھا آدمی، جب اس کے پاس اس کے اہل و عیال اور
اس کا مال ہی نہ ہوں تو وہ اکیلا زندہ رہ کر کیا کرے گا۔
ثابت بن قیس نے دوبارہ رسول اللہ سے درخواست کی تو
آپ نے اجازت دے دی کہ وہ اپنے اہل و عیال اور مال
کو بھی لے سکتا ہے۔ مگر یہودی اس پر بھی مطمئن نہ ہوا۔ اب
اس نے پوچھا کہ بنو قریظہ کے دوسرے سرداروں مثلاً
کعب بن اسد، جی ابن اخطب، عزال بن سمول کا کیا حشر
ہوا۔ بتایا گیا کہ وہ قتل کر دیئے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا،
وہ تاریخ کے الفاظ میں یہ تھا:
فلما علم انہم قتلوا قال: انی اسألك یا ثابت بیدی
عندک الا الحققتی بالقوم۔ فواللہ ما فی العیش
بعد ھولاء من خیر، فما انا بھا بر اللہ قتلة
دلو نا ضحیح فی القی الاحبۃ فضربت عنقہ
بمشیئتہ۔

محمد حسین ہیکل، حیات محمد، قاہرہ، ۱۹۶۵ء، صفحہ ۳۴
جب اس نے جانا کہ اس کے تمام یہودی سردار قتل کر دیئے گئے،
تو اس نے کہا: "اے ثابت، مجھے بھی میرے لوگوں تک پہنچا دو۔
خدا کی قسم ان کے بعد اب زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ کنوئیں
کے اندر ڈول ڈالنے کی مدت کے بقدر بھی مجھے صبر نہیں، یہاں
تک کہ میں اپنے دوستوں سے مل جاؤں۔ پس اس کی مرضی کے
مطابق، اس کی گردن مار دی گئی۔

اس غزوہ میں جو یہودی عورتیں باندی بنائی گئی تھیں،
ان میں ریحانہ نامی ایک عورت رسول اللہ کے حصہ میں آئی۔ آپ
نے اس سے کہا کہ تم اسلام قبول کرو میں تمہارے ساتھ شادی
کروں گا تم عزت سے میرے ساتھ رہنا۔ مگر وہ یہودیت ترک
کرنے پر راضی نہ ہوئی۔ وہ آپ کی خدمت میں باندی کی حیثیت
سے رہی اور اسی حال میں مر گئی۔

سیاست جب نشہ بن جائے

”کھن بنانے والی کوئی کمپنی اگر اپنے کھن کی پکینگ پر لکھ دے: ”یہ کھن صحت کے لئے مضر ہے“ تو اس کا کھن کوئی بھی شخص نہیں خریدے گا۔ ایسی کمپنی چند ہی روز میں دیوالیہ ہو جائے گی۔ مگر جدید قوانین کے تحت سگریٹ کا ہر پیکٹ جو سگریٹ ساز کمپنی سے تیار ہو کر بازار میں آتا ہے، اس پر چلی حرفوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے:

CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

(سگریٹ پینا صحت کے لئے مضر ہے) مگر اس سے سگریٹ کی خریداری میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سگریٹ چہینے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ سگریٹ سازی کا کاروبار آج بھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار سمجھا جاتا ہے۔

اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھن ایک مفید غذا ہے۔ اس کو آدمی صحت اور طاقت حاصل کرنے کے لئے کھاتا ہے۔ اس لئے جب کسی کھن کی یہ حیثیت مشتبہ ہو جائے تو وہ فوراً اس کو چھوڑ دے گا۔ مگر سگریٹ کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اس کے ساتھ غذائی افادیت کا کوئی تصور وابستہ نہیں۔ سگریٹ صرف نشہ حاصل کرنے کے لئے پیا جاتا ہے اور نشہ کا فائدہ سگریٹ میں اس وقت بھی پوری طرح موجود ہوتا ہے جب کہ صحت کے اعتبار سے اس کا مضر ہونا ثابت ہو گیا ہو۔ جب اصل مقصد حاصل ہو رہا ہو تو کوئی شخص کیوں اسے چھوڑے۔ یہ معاملہ کھانے اور پینے کی چیزوں تک محدود نہیں۔ یہ کبھی دین اور مذہب تک پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کو ”سیاست“ کا چسکا لگ جائے تو خواہ کتنے ہی یقینی دلائل سے اس کا بے حقیقت ہونا ثابت کر دیا جائے ہر حال لوگ اس سے چمٹے رہیں گے۔ وہ کسی بھی طرح اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کیونکہ دلائل کی کوئی بھی مقدار سیاست سے نشہ کی کیفیت چھین نہیں سکتی۔ بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ سیاست تمام نشہ آور چیزوں میں سب سے زیادہ نشہ کی چیز ہے۔ سگریٹ اور بھنگ کا نشہ اتر سکتا ہے۔ مگر سیاست کا نشہ کبھی آدمی سے نہیں اترتا۔ آپ دلائل کا انبار جمع کر دیجئے، تجربات اس کے بے فائدہ ہونے کا علی ثبوت دیتے چلے جائیں۔ مگر جن لوگوں کو سیاست کا نشہ لگ گیا ہے، تخیلات کی دنیا میں بدستور وہ اپنا سیاسی رویان جاری رکھیں گے۔ موت کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو ان کے اور سیاست کے درمیان تفریق کر سکے، اور اگر اتفاق سے سیاست میں کسی نے ملی ترقی کا راز دریافت کر لیا ہو یا کسی کو ایسی قرآنی دشمنی مل گئی ہو جس میں دین کے معنی سیاست لکھے ہوئے ہوں تو ایسے لوگوں کو سیاسی مشغلہ سے ہٹانا ناممکن ہے کہ انسانی زبان میں شاید اچھا وہ الفاظ ہی وضع نہیں ہوئے ہیں جس میں اس کی دشواریوں کو بیان کیا جاسکے۔

نادانی کے اقدامات صرف غیر اسلام کے لئے راستہ ہموار کرتے ہیں

پاکستان تحریک میں اسلام کا نعرہ کثرت سے استعمال کیا گیا تھا۔ اس واقعہ نے پاکستان کے اسلام پسند گروہ کو متوجہ دیا کہ وہ مملکت خداداد میں اپنے لئے قیادت کا ایک اہم میدان پاسکیں۔ انھوں نے نظام اسلامی کے مطالبہ کی ہم شروع کر دی۔ ”پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، اس لئے یہاں اسلام کی حکومت ہونی چاہئے“ تاہم حقیقی صورت حال کے اعتبار سے اس نعرہ کی قیمت اس سے زیادہ نہیں تھی جتنی ہندوستان میں مسلم قائدین کے ایک گروہ کی یہ جھج پکار کہ: ”ہندوستان سیکولرزم کے نام پر آزاد کرایا گیا ہے اس لئے یہاں سیکولر راج ہونا چاہئے“

پاکستان اگرچہ اسلام کے نام پر بنا، مگر خود اسلام کا لفظ پاکستان میں کسی ایک چیز کا نام نہ تھا۔ اس سلسلے میں وہاں دو بڑے گروہ تھے۔ ایک انتہا پسند مسلمان۔ دوسرے برل مسلمان۔ عددی اعتبار سے برل مسلمان اکثریت میں تھے۔ چنانچہ ۱۹۴۷ء سے لے کر باقت علی خاں کے قتل (۱۹۵۱ء)

اور پھر محمد ایوب خاں کے زوال (۱۹۶۹ء) تک مختلف انقلابات کے باوجود علماء پاکستان میں، انھیں برل مسلمانوں کو غلبہ حاصل رہا۔

تاہم برل مسلمانوں کا غلبہ پاکستان میں اسلام پسند گروہ کی نفی کے ہم معنی نہیں تھا۔ وزارت سازی کے باہر زندگی کے تمام مواقع ان کے لئے پوری طرح کھلے ہوئے

تھے۔ تحقیق و تعمیر اور دعوت و اشاعت کے تمام میدانوں میں وہ بے روک ٹوک اپنا کام جاری رکھ سکتے تھے۔ حتیٰ کہ خود حکومت کے تعاون سے ایک ایسا اسلامی مرکز قائم کر سکتے تھے جو نہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا میں دعوت حق اور تعمیر افکار کا کام اعلیٰ ترین سطح پر انجام دیتا۔ اسلامی گروہ کے لئے حقیقت پسندانہ طریق کار یہ تھا کہ وہ برل مسلمانوں سے سیاسی تصادم نہ کرتے ہوئے دوسرے ممکن مواقع کو اپنے استعمال میں لاتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو پاکستان میں اپنی جڑیں اس حد تک مضبوط کر سکتے تھے کہ بالآخر وہ جمہوری طریقہ کے مطابق وہاں غالب آجاتے۔ مگر انھوں نے قبل از وقت سیاسی ٹکراؤ میں بہترین ۳۰ سال ضائع کر دیے۔ یہاں تک کہ مسئلہ پہلے سے زیادہ گھمبیر ہو گیا۔

پچھلے برسوں میں جب کہ پاکستان میں انتہا پسند مسلمانوں اور برل مسلمانوں کے درمیان اقتدار کی کش مکش جاری تھی ٹھیک اسی وقت وہاں ایک اور مسئلہ پرورش پا رہا تھا۔ یہ مہاجرین اور غیر مہاجرین کا مسئلہ تھا۔ دہلی، یو۔ پی، بہار وغیرہ کے مسلمان جو پاکستان تحریک میں بہت زیادہ پیش پیش تھے، ہجرت کر کے پاکستان گئے۔ یہ لوگ اس احساس کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوئے تھے کہ ”پاکستان ہم نے بنوایا ہے“ قدرتی طور پر ان کی نفسیات یہ تھی کہ پاکستان میں زبان اللہ تہذیب سے لے کر سیاسی اور اقتصادی امور تک ہر جگہ ان کو غلبہ ملنا چاہئے۔ مہاجرین کی یہ ذہنیت غیر مہاجرین کے لئے ناقابل برداشت تھی۔ دونوں میں ہر محاذ پر کش مکش شروع ہوئی جو ذہن بدن بڑھتی چلی گئی۔

کیش مکش جب سماجی سطح پر اپنا اصل نہ پاسکی تو اس کے بعد اس نے سیاسی رنگ اختیار کرنا شروع کیا۔ غیر مہاجرین کے پاس اپنے موقف کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے اگر علاقائی نعرے

تھے تو ہجیرین نے نہایت آسانی کے ساتھ آفاقی اسلام میں اپنے موافق نعرے تلاش کر لئے۔ غیر ہجیرین نے سوشلزم اور نیشنلزم کے سایہ میں پناہ لی۔ دوسری طرف ہجیرین اسلام کے علم بردار بن کر کھڑے ہو گئے۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے زوال (۱۹۷۷ء) کے بعد نیو پولرائزیشن اپنے آخری نقطہ پر پہنچ چکا ہے۔ اب پاکستان کی سیاست ہجیرین اور غیر ہجیرین کی سیاست ہے نہ کہ حقیقتہً اسلام اور غیر اسلام کی سیاست۔ اس طرح پاکستان کی سیاسی لڑائی، اسلام پسند طبقہ کی مسلسل نادانیوں کے نتیجہ میں، اب شدید تر مرحلہ میں داخل ہو گئی ہے۔ جو تقسیم پہلے اہم پابند مسلمان اور لبرل مسلمان کے نام سے تھی، اب اس نے ہجیر اور غیر ہجیر کی تقسیم کی صورت اختیار کر لی ہے۔ دوسرے نکتوں میں نظریاتی اختلافات کے ساتھ نسلی اور اقتصادی عصبیتیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ بد قسمتی سے اب یہ بھی دوسرا گروہ (غیر ہجیرین) اکثریت میں ہیں۔ لیاقت علی خاں (۱۹۵۱-۱۸۹۸) اور محمد ایوب خاں (۱۹۷۴-۱۹۰۷) کے زمانہ میں اگر کسی درجہ میں اسلام کے نفاذ کا امکان تھا تو اب وہ ضائع اور

تصعب کے نتیجہ میں باطل برابر ہو چکا ہے۔ اب تقریباً یقینی ہے کہ پاکستان میں یا تو انکشن نہیں ہوگا اور فوجی انٹرین بدستور اقتدار پر قابض رہیں گے۔ اور اگر کبھی انکشن ہوا تو لازماً بھٹو پارٹی برسرِ اقتدار آئے گی۔ خواہ اس پر بدعنوانی اور خداری کا کتنا ہی الزام لگایا جائے۔ حتیٰ کہ اگر مسٹر بھٹو کو قتل کر دیا جائے جب بھی عملاً جو فرق ہوگا وہ صرف یہ کہ کوئی ”بے نظیر“ یا غیر بے نظیر جو مسٹر بھٹو یا الفاظ دیگر انہی ہجیر تحریک کی علامت بن کر ابھرے گا، پاکستان کی اکثریت کا دوش اس کے حصہ میں جائے گا۔ اس سے مستثنیٰ صرف وہ علاقہ ہو سکتا ہے جس کی سرحدیں افغانستان سے ملی ہوئی ہیں۔ اگر پاکستان میں دوبارہ جمہوری حالات پیدا ہوئے تو یہ علاقہ خان عبداللوی خاں کی قیادت میں غالباً وہی راستہ اختیار کرے گا جو اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمن کی قیادت میں سابق مشرقی پاکستان نے اختیار کیا تھا۔

آہ اسلام کے وہ علم بردار جو اپنی بے دانشی کے نتیجہ میں صرف غیر اسلام کے لئے راہ ہموار کرنے کا سبب بن جائیں۔ سرحد پار سے آنے والی خبروں سے اندازہ ہوتا

ایک خاندان کے یہاں دوسرے فرقہ کا ایک آدمی ملازم تھا۔ اس نے چوری کی۔ نو جوان صاحبزادے جوش میں اس کو مارنے کے لئے دوڑے۔ باپ نے منع کیا۔ ”تم چوری کے لئے اس کو مارو گے“ باپ نے کہا ”اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ، فرقہ دارانہ فساد کا مسئلہ، کھڑا ہو جائے گا۔“ اب گھر کے لوگ مارنے سے رک گئے اور مسئلہ کو حکمت کے ساتھ حل کیا۔ ”حکمت عملی“ کا یہ راز جو ایک معمولی آدمی اپنے ذاتی معاملہ میں پالیتا ہے، اس کو پاکستان کے رہنما اسلامی تحریک کے معاملہ میں نہ جان سکے۔ وہ صورت حال کے تمام پہلوؤں کا اندازہ کئے بغیر بار بار ایسے اقدامات کرتے رہے ہیں کہ اصل مقصد (اسلامی نظام کا قیام) تو حاصل نہیں ہوتا۔ البتہ ہنگامہ کے نتیجہ میں کچھ دوسرے شدید تر مسئلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ نئی نئی پیچیدگیاں ابھر کر راستہ کی مشکلات کو کچھ اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ ————— عجیب از (بنگالیٹ) بھٹو از (پاکستانی نیشنلزم) ولی انزم (سرحدی علاقائیت) وغیرہ سب اسی قسم کے نادان اقدامات کے پیدا شدہ نتائج ہیں۔ ”چوری“ ختم نہیں ہوتی۔ البتہ ”فرقہ دارانہ فسادات“ نئے نئے عنوان سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیسی عجیب ہے یہ سیاست اور کیسے عجیب ہیں یہ خادمانِ اسلام۔

اور ہمارے عوامی حکمراں!

ROYAL FARE FOR RICKSHAW-PULLER

KATHMANDU, Nov 18.—King Birendra and Queen Ashwarya rode a cycle rickshaw through the border town of Birgunj, in eastern Nepal, says Samachar.

An English daily, Motherland, yesterday reported that as the tired rickshaw-puller was calling it a day after paltry earnings, he found a young couple briskly walking across the road and boarding his rickshaw.

The passengers wanted to see the town and the rickshaw-puller was too pleased to show the "tourists" around. He explained the various landmarks to them and talked about his hopes to earn a lot of money.

After half-an-hour's ride the passengers got down and the rickshaw puller stared in disbelief when he was paid Rs 2,000 as fare.

The Motherland reported that the King often travelled incognito to study the problems of the poor.

بیگم، نیپال کا ایک قصبہ ہے جو ریاست کی مشرقی سرحد پر واقع ہے۔ نیپال کے مہاراجہ اور مہارانی یہاں حفاظتی عملیہ یا افسروں کے غول کے بغیر تنہا گھومتے رہے۔ ان کی سواری ایک معمولی سائیکل رکشا تھا۔ غریب رکشے والا دن بھر کا تھکا ہوا اپنی معمولی کمائی پر افسردہ چلا جا رہا تھا کہ ایک جوڑے نے اس کو روکا، جو سڑک کے کنارے پیدل چل رہا تھا اور اس پر سوار ہو گئے۔

دونوں سواروں نے شہر کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور رکشے والا ان "سیاحوں" کو خوشی خوشی قصبہ کی سیر کراتا رہا۔ اور مختلف مقامات کے بارے میں ان کو بتاتا رہا۔ آدھ گھنٹہ کی سواری کے بعد دونوں مسافر رکشے سے اتر گئے۔ رکشے والا کو اس وقت سخت حیرانی ہوئی جب اس نے دیکھا کہ دونوں مسافروں نے اس کو کرایہ کے طور پر دو ہزار روپے دیئے ہیں۔ مہاراجہ نیپال کے لئے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ وہ اکثر اسی طرح بھیس بدلی کر ریاست کے مختلف مقامات پر جاتے ہیں تاکہ غریب عوام کے مسائل کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔

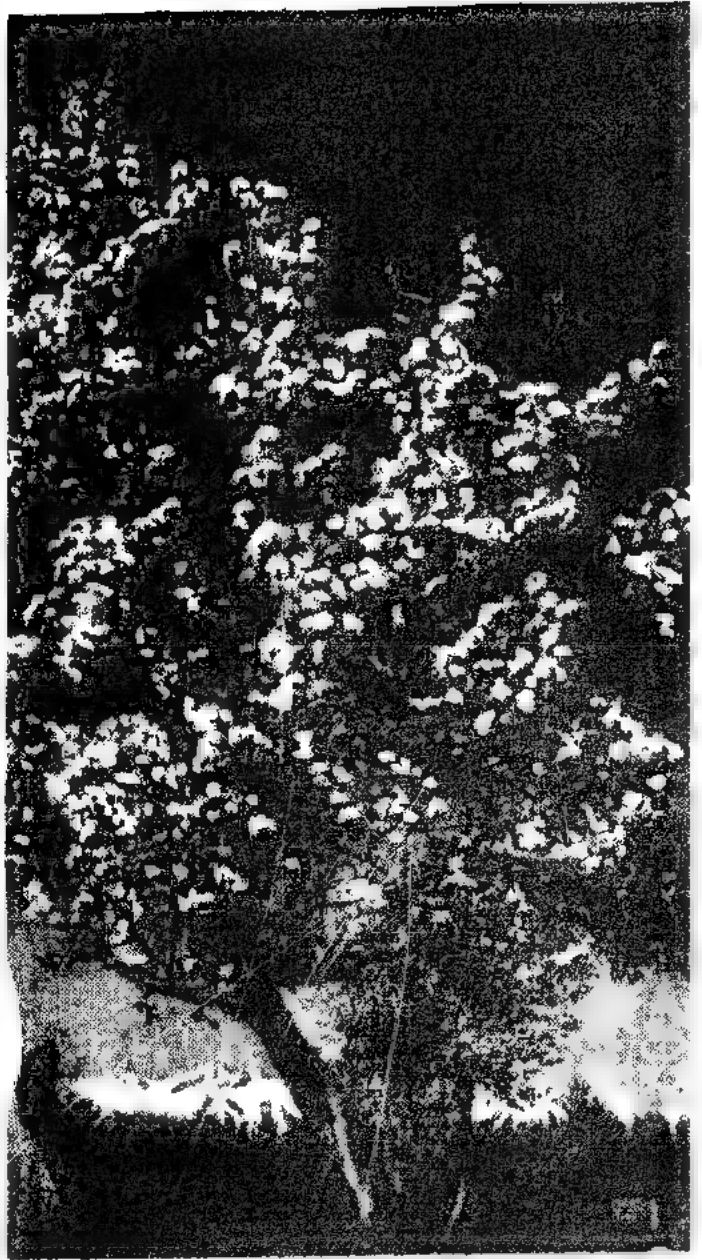
ہے کہ موجودہ فوجی حکمران مسٹر بھٹو کی مقبولیت سے بے حد خائف ہیں۔ وہ مارشل اصغر خاں کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ اگر الیکشن کرنا پڑے تو مسٹر بھٹو کے بجائے مارشل اصغر خاں کو اوپر لایا جاسکے جو اپنی کٹر صلاحیت کی بنا پر فوجیوں کے لئے نسبتاً کم درجہ کا خطرہ بن سکتے ہیں۔ جہاں تک نو جماعتوں کے متحدہ اسلامی محاذ کا سوال ہے وہ اپنے آپ ختم ہو رہا ہے کیونکہ اس اتحاد کی بنیاد محض منفی جذبات پر تھی اور منفی بنیادوں پر قائم ہونے والا اتحاد دیر تک باقی نہیں رہتا۔

مذکورہ بالا تجزیہ سے اگر پورا اتفاق نہ کیا جائے، جب بھی یہ بات یقینی ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی مسئلہ ہے وہ حقیقتہً اسلام بمقابلہ ایوب یا اسلام بمقابلہ بھٹو نہیں ہے۔ بلکہ اسلام بمقابلہ لیبرزم ہے اور اسلام کا یہ حریف اس وقت بھی پوری طرح باقی رہتا ہے جب کہ ایوب یا بھٹو کو ختم کر دیا گیا ہو۔

مسٹر بھٹو کو اقتدار سے ہٹانے کے لئے پاکستان کو بہت بڑی قیمت دینی پڑی ہے۔ مگر اس کے باوجود اصل صورت حال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ فوج بالفرض اپنی بیرونی میں واپس چلی جائے اور دوبارہ پاکستان میں جمہوری طرز پر حکومت بنے، جب بھی عملاً جو فرق ہوگا وہ صرف یہ کہ لیبرل اسلام کو ماننے والی اکثریت پہلے اگر ایوب اور بھٹو کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوئی تھی تو اب وہ کسی "مارشل اصغر خاں" یا کسی "عبدالوہابی خاں" کو اپنی نمائندگی کے لئے پالے گی۔ جہاں تک اسلامی قانون کے علم برداروں کا تعلق ہے، ان کا بیلٹ بکس بے ستورہ خالی رہے گا۔

”یہ حسین خطے شاید زمین پر اس لئے رکھ دیئے گئے ہیں“ میں نے اپنے دل میں کہا ”کہ انسان دوسری زندگی میں بننے والی جنت کا تصور کر سکے۔“ میں کشمیر کی ایک حسین وادی میں کھڑا تھا۔ مخملی سبزہ کافرش، چشمہ کی موسیقی، درختوں کی قطاریں، پہاڑوں کے مناظر اور ان کے آگے آسمان کا آفاقی پس منظر، ان تمام چیزوں نے دل کر میرے سامنے کی دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دیا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا میں جنت کی کوئی جھلک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ”کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو خدا کی بہشت میں جگہ ملے۔ اور کتنے بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سے محروم کر دیئے جائیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک طرف دیکھتے ہوئے ستارے رکھ دیئے ہیں تاکہ آدمی جہنم کا تصور کر سکے اور دوسری طرف کشمیر جیسے حسین قطعات ہیں جو گویا ہیں جنت کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں۔ ستاروں کا الاؤ ہم کو خدا کی ہولناکیوں سے لرزاتا ہے۔ اور زمین کے خوبصورت ٹکڑے ہم کو خدا کی جنت کی یاد دلاتے ہیں۔ اگر آدمی آنکھ کھول کر زندگی گزارے تو سب دنیا اس کو جنت اور جہنم کا نقشہ دکھانے کے لئے کافی ہے۔ مگر جنھوں نے غفلت اور سرکشی سے اپنی بینائی کھودی ہو، ان کو کوئی چیز بھی دکھائی دینے والی نہیں۔ نہ جنت نہ جہنم۔



کشمیر کے قدرتی مناظر اس سے زیادہ حسین ہیں کہ کوئی شخص ان کو لفظوں میں بیان کر سکے۔ کیمرا اس کے بعض پہلوؤں کا عکس لے سکتا ہے مگر قلم کے ذریعہ ان کی تصویر کشی ممکن نہیں

کشمیر میں تین ہفتے

اسلامک اسٹڈی سرکل جموں و کشمیر کی دعوت پر کشمیر کے سفر کا اتفاق ہوا۔ دران کے سالانہ اجتماع (یکم-۳ اکتوبر ۱۹۷۷ء) میں شرکت ہوئی۔

۱۸-۱۹ ستمبر کا دن جموں میں گزرا جو دلی سے چھ سو کیلو میٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ ۱۹ ستمبر کی شام کو سری نگر پہنچا اور ۱۱ اکتوبر تک کشمیر میں قیام رہا۔ ریاست جموں و کشمیر دو مختلف جغرافیوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ جموں اونچا نیچا پہاڑی علاقہ ہے۔ اس کے راستے کافی دشوار گزار ہیں۔ اس کے برعکس وادی کشمیر بڑی حد تک ایک مسطح علاقہ ہے سطح سمندر سے پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر تقریباً دو سو کیلو میٹر لمبا اور ڈیڑھ سو کیلو میٹر چوڑا میدان اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے۔ وادی کشمیر ایک طرف حسین اود شاداب پہاڑی علاقہ ہے۔ دوسری طرف وہ اپنے اندر مہدائی خصوصیات بھی پوری طرح رکھتا ہے۔

کشمیر میں جن مقامات پر جانے کا اتفاق ہوا، وہ حسب ذیل ہیں:

جموں، سری نگر، گلگت، سولپور، بارہ مولہ، سری نگر میں شالیمار، نشاط باغ، چشہ شاہی، ڈل جھیل وغیرہ دیکھی۔ درگاہ حضرت یل اور دوسری بڑی بڑی زیارتوں کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ مغلوں نے کشمیر میں جو باغات بنائے، وہ آج بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ چار سو برس پہلے وہ اتنی عظیم منصوبہ بندی تک کیسے پہنچ سکے۔

کشمیر کے لوگوں کے متعلق میرا اندازہ ہے کہ عام طور

پر وہ اتنے ہی عمدہ ہوتے ہیں جتنا کہ خود کشمیر محنت، سادگی، مذہبیت کے مجموعہ کا نام کشمیری ہے جس پر مزید اضافہ ان کی فطری ذہانت ہے۔ مگر اس مذہبی انسانی گروہ کی سب سے بڑی کمزوری، خاص طور پر بیلانوں کی، ان کا علم میں پیچھے ہونا ہے۔ علم دشمنوں میں پیچھے ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان صرف دو چیزیں فروغ پاتی ہیں: توہماتی مذہب یا جذباتی سیاست۔

حالیہ برسوں میں، خاص طور پر شہروں میں، سیکولر تعلیم کی طرف کافی رجحان بڑھا ہے۔ تاہم دینی تعلیم کی طرف ابھی کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ میرا خیال ہے کہ ایک عربی دینی درس گاہ کا قیام یہاں کی شدید ترین ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کشمیر ایک سیاحتی ریاست ہے۔ یہاں ساری دنیا سے مسلسل سیاح آتے۔ تھے ہیں۔ کشمیر گویا ایک قسم کی عالمی زیارت گاہ ہے۔ اس صورت حال نے کشمیر کو ایک قدرتی پلیٹ فارم بنا دیا ہے جہاں سے عالمی سطح پر دعوت حق کا کام کیا جاسکتا ہے۔

کشمیر میں جماعت اسلامی نے دینی اصلاح کا کافی کام کیا ہے۔ خاص طور پر یہاں کے تعلیم یافتہ طبقہ میں دینی رجحان پیدا کرنے کا کریڈٹ زیادہ تر اسی کو جاتا ہے تاہم حال میں انکشی سیاست کی طرف جھکاؤ نے مختلف پہلوؤں سے اس کے کام کو متاثر کر دیا ہے۔ اگر جماعت اسلامی یہاں انکشی سیاست سے اپنے کو بچ سکے تو کشمیر میں دینی احیاء کے سلسلے میں قابل قدر خدمات انجام دے سکتی ہے۔

کشمیر میں اسلام کا آغاز غائباً محمد بن قاسم کے زمانہ میں دوسری صدی ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد مختلف بزرگ یہاں اسلام کی روشنی پھیلاتے رہے۔ سات سو سال پہلے

کشمیر میں ایک بودھ راجہ تھا جس کا نام ریجن شاہ تھا۔ یہ راجہ حضرت بھیل شاہ کے ذریعہ مسلمان ہوا۔ اس زمانے میں لوگ اپنے سرداروں اور بادشاہوں کے دین پر ہوتے تھے۔ چنانچہ راجا کو دیکھ کر بہت سے کشمیری مسلمان ہو گئے۔ بھیل شاہ صاحب فقہی مسلک کے اعتبار سے حنفی تھے۔

چنانچہ اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے، وہ ان کے اثر سے حنفی مسلک کے مطابق عبادت کرنے لگے۔

کشمیر میں اسلام پھیلانے کا کام سب سے زیادہ میر سید علی ہمدانی (۱۳۸۴ - ۶۱۳۳) کے ذریعہ ہوا، جن کو کشمیر میں "امیر کبیر" کہا جاتا ہے۔ سری نگر میں ان کی زیارت "خانقاہ معنی" کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جہلم کے کنارے ۹۱۳۹۵ میں تعمیر ہوئی تھی۔ موصوف جب ایران سے کشمیر آئے تو اس وقت یہاں جو مسلمان تھے، وہ حنفی مسلک پر عامل تھے جب کہ موصوف خود متافعی المسلک تھے۔ موصوف نے یہاں فقہی مسالک کی کوئی بحث نہیں چھیڑی۔ اس کی وجہ سے انھیں کشمیر میں کام کے بہت مواقع ملے۔

انھوں نے یہاں تک احتیاط کی کہ جو لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ان کو بھی، عام مسلمانوں کے طریقے کے مطابق، حنفی مسلک کے مطابق عبادت کرنے کی تلقین کرتے۔

اپنا شافعی مسلک ان سے پوشیدہ رکھتے۔ اس حکمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر میں ان کو زبردست کامیابی ہوئی۔ بے شمار لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اگر وہ حنفی مسلک اور شافعی مسلک کی بحثیں چھیڑتے تو ناممکن تھا کہ ان کو یہ کامیابی حاصل ہوتی اور بالفرض کوئی کامیابی ہوتی تو وہ بھی اس قیمت پر کہ کشمیر میں ان کی آمد کشمیری مسلمانوں کو دو تحارب فریقوں میں بانٹ دیتے کا سبب بن جاتی۔

کشمیر میں زیارت گاہیں سینکڑوں کی تعداد میں پھیلی

ہوتی ہیں۔ یہ زیارت گاہیں جن بزرگوں کی طرف منسوب ہیں ان کے بارے میں عجیب عجیب قصے مشہور ہیں۔ مثلاً ایک بزرگ باطل ان پڑھ تھے۔ وہ بستی سے دور ایک جنگل میں چلے گئے۔ وہاں ایک کھوہ میں عبادت دریاضت کرتے تھے۔ ان کی مقبولیت دیکھ کر "ملا"، لوگوں کو خیال ہوا کہ انھیں زک پہنچائیں۔ وہ ایک وفد کی صورت میں مذکورہ بزرگ کے پاس گئے۔ ان سے کہا کہ تم آپ سے کچھ مسائل پوچھنے کے لئے آئے ہیں۔ بزرگ نے کہا میں تو ان پڑھ ہوں۔ ملا لوگوں نے کہا، خواہ کچھ ہو آپ کھوہ سے باہر آئے اور ہمارے سوالات کا جواب دیجئے۔ بزرگ نے کہا اچھا ایک کوئلہ لاؤ۔ کوئلہ لایا گیا۔ انھوں نے اس کو منہ میں رکھ کر چبا یا اور پھر اس کو ایک پتھر پر پھینک دیا۔ ملا لوگوں نے دیکھا تو پتھر پر ان تمام سوالات کے جوابات لکھے ہوئے تھے جو وہ اپنے ذہن میں لے کر آئے تھے اور ابھی بزرگ موصوف کو بتایا بھی نہیں تھا۔

اس قسم کے بے شمار طعنائی قصے کشمیریوں میں پھیلے ہوئے ہیں، جیسا کہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان بے بنیاد قصوں نے نہ صرف دین کی حقیقت کو منسوخ کر دیا ہے، بلکہ قوم کی فکری سطح کو انتہائی حد تک پست کر دیا ہے۔

کشمیر کو قدرت نے عجیب و غریب نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ گویا ایک جغرافی گلدستہ ہے جو حسین مناظر اور زندگی بخش قوتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مگر یہ کہنا بڑی حد تک صحیح ہو گا کہ یہاں کے امکانات ابھی تک غیر استعمال شدہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ — یہاں ایسے چھرنے اور آبشار ہیں جن سے بڑے بڑے برقی منصوبے چلائے جاسکتے ہیں۔ مگر کشمیر اب بھی پنجاب سے بجلی خریدتا ہے۔ یہاں بہترین چمرا گاہیں ہیں جہاں ڈیری کی صنعت اور شہد کی مکھی پالنے کا کام بڑے پیمانہ پر

کیا جاسکتا ہے، مگر دودھ بڑی مقدار میں باہر سے آتا ہے۔ یہاں کا موسم ایسا ہے کہ گھر گھر شیم کا کپڑا پالا جاسکتا ہے اور اس سے کافی نفع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ حکومت نے حال میں اس سلسلے میں شہتوت کے باغات لگائے ہیں اور کپڑے فراہم کرنے کی سہولت دی ہے۔ گھر کے اندر معمولی انتظام سے کپڑے اور شہتوت کے پتے رکھ کر یہ کام کیا جاسکتا ہے مگر سیرت کم کشمیری ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں کی تجارتوں میں زیادہ تر روایتی تجارتیں ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں۔ مثلاً شال، قالین، آرائشی سامان وغیرہ۔ مگر بڑے بڑے کاروبار، ایجنسیاں اور جدید تجارتیں عام طور پر دوسروں کے ہاتھ میں ہیں۔

یہاں کے مسلمان، دوسرے علاقہ کے مسلمانوں کی طرح، نعروں اور تقریروں کی سیاست میں "شیر کشمیر" بنے ہوئے ہیں۔ ان کے مدفن بزرگوں کی کرامتوں کا حال یہ ہے کہ آج بھی وہ حیرت انگیز حد تک عالم اسباب پر حکمرانی کر رہے ہیں مگر انھیں مسلمانوں کو حقیقی علمی زندگی میں دیکھئے تو وہ خود اپنے اکثریتی علاقہ میں ہر اعتبار سے دوسرے درجے کی قوم نظر آئیں گے۔

موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی تاریخ کو دو لفظوں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ جہاں وہ غالب حیثیت میں ہیں وہاں بے معنی سیاست بازی، اور جہاں غالب حیثیت میں نہیں ہیں وہاں بے معنی فریاد و احتجاج۔ کشمیر کے مسلمان دونوں حالتوں کے درمیان ہیں اس لئے وہاں کسی صحت مندا اسلامی تحریک کے مواقع دوسرے مقامات کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پورے برصغیر میں کشمیر موزوں ترین مقام ہے جہاں سے کسی نوثر دینی کام کا آغاز کیا جاسکے۔ اگرچہ ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ وہاں کسی ایسے عمل کا آغاز ہو چکا ہے یا مستقبل

قریب میں ہونے والا ہے۔

کشمیر کے تین ہفتہ قیام میں کثرت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور دینی موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ غیر رسمی قسم کے اجتماعات تقریباً روزانہ ہی جاری رہے۔ باقاعدہ اجتماعات جن میں خطاب کا موقع ملا، وہ حسب ذیل تھے:

- ۳۰ ستمبر کشمیر یونیورسٹی ہاسٹل میں ایم۔ اے اور ریسرچ کے طلبہ، موضوع "مذہب اور سائنس"
- ۲ اکتوبر اسلامک اسٹڈی سرکل کے سالانہ اجلاس میں، "احیائے اسلامی کے جدید امکانات"
- ۳ اکتوبر اسلامک اسٹڈی سرکل کے سالانہ اجلاس میں، "سورۂ رسول"

۴ اکتوبر گورنمنٹ ڈگری کالج، سوپور۔

RELIGION AND SCIENCE:
A CONCORDANCE

۴ اکتوبر صوفی اسٹور سوپور کے مکان پر، سیرت سے کیا سبق ملتا ہے؟

- ۵ اکتوبر مسجد نور باغ بارہ مولہ، درس حدیث۔
- ۶ اکتوبر کشمیر یونیورسٹی سری نگر، مذہب اور سائنس۔
- ۷ اکتوبر شعبہ تعلیمات کشمیر، بڈی، تعلیم اور اخلاقیات۔
- ۸ اکتوبر لالہ رنج ہال، سری نگر، اسلام اور جدید تحقیقات۔
- ۸ اکتوبر اسلامیہ کالج آف سائنس اینڈ کامرس، سری نگر، "اسلام اور عصر جدید"

۹ اکتوبر بارہ مولہ (جامع مسجد) اسلام کا پیغام سیرت کی روشنی میں

کشمیر کے مختلف مقامات سے تقاضے جاری تھے۔ لوگوں کا اصرار تھا کہ میں مزید قیام کروں اور مختلف مقامات کا سفر کر کے وہاں اجتماعات کو خطاب کروں۔ مگر مزید ٹھیرنا میرے لئے ممکن نہ تھا۔ ۲ اکتوبر کو میں دہلی واپس آ گیا۔

IT IS POSSIBLE, INDEED PROBABLE, THAT, THANKS TO KASHMIR'S SPECIAL POSITION UNDER ARTICLE 370 OF THE CONSTITUTION, WHAT IS UNLAWFUL ELSEWHERE IN THE COUNTRY MAY BE HELD TO BE VALID THERE.

The Times of India, 8.11.77

یہ ممکن بلکہ اغلب ہے کہ کشمیر کو دستور ہند کی دفعہ ۳۷۰ کے تحت جو خصوصی درجہ حاصل ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو کہ جو چیز دوسری ریاستوں میں بے ضابطہ ہے، وہ یہاں ضابطہ کے مطابق قرار پائے۔

حقیقت یہ ہے کہ جموں و کشمیر کی حکومت دوسری ریاستوں کی حکومتوں سے کہیں زیادہ اس حیثیت میں ہے کہ وہ اپنے عوام کی ترقی کے لئے ٹھوس اقدامات کر سکے۔ اسی بنا پر ہم نے پندرہ سال پہلے کشمیری دوستوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ حقیقت پسندانہ سیاست، کا طریقہ اختیار کریں۔ مگر اس وقت کشمیر سیاسی جوش و خروش کا طوفان

آنا دی سے قبل اگرچہ انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈر ریاستوں کی اندرونی خود مختاری کے خلاف تھے۔

اور کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈروں کے درمیان ابتداءً ایک بڑا اختلافی نکتہ ہی تھا جو بالآخر دونوں کے درمیان تفریق کا سبب بنا

تاہم آنا دی کے بعد حالات کے دباؤ نے ان کو اس معاملہ

میں نرم ہونے پر مجبور کر دیا۔ مرکز۔ ریاست تعلقات کے

موجودہ ڈھانچہ میں ملک کی ایک ریاست کو اندرونی طور

پر کافی اختیارات دیئے گئے ہیں جن کو استعمال کر کے وہ

اپنے عوام کی ترقی کے لئے بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ جموں و کشمیر

کو اس سلسلہ میں مزید خصوصیت حاصل ہے کیونکہ دستور

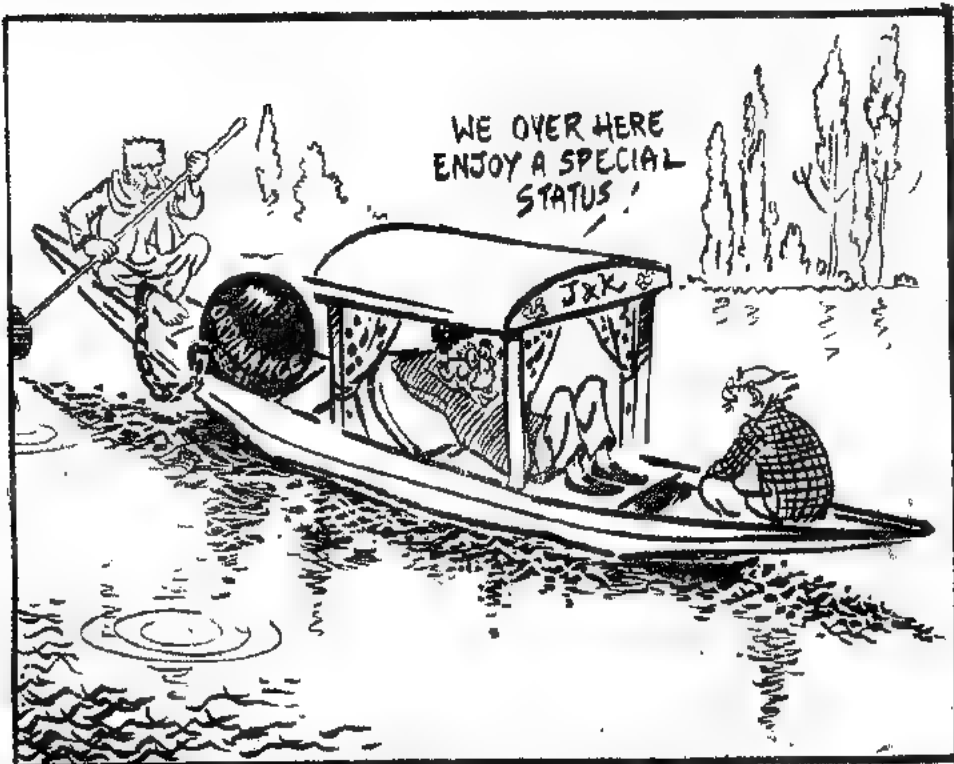
کی دفعہ ۳۷۰ نے اس سرحدی ریاست کو خصوصی درجہ

(SPECIAL STATUS) عطا کیا ہے جو کسی دوسری ریاست

کو حاصل نہیں ہے۔ ۶ نومبر ۱۹۷۷ء کو جموں و کشمیر کی

حکومت نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس پر تبصرہ کرتے

ہوئے دہلی کے ایک اخبار نے اپنے اداریہ میں لکھا ہے:



ڈل جھیل کی
تفریحی کشتی
”شکارا“ میں
بیٹھے ہوئے —
”یہاں ہم کو
خصوصی درجہ
کا لطف
حاصل ہے“

بنا ہوا تھا۔ ہماری بات ان کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ حقیقت پسندی اور سیاست ان کے یہاں شاید دو متضاد چیزیں تھیں جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔

کسی نے کہا ہے: ”سیاست ممکنات کا کھیل ہے نہ کہ ناممکن چیزوں کے پیچھے دوڑنے کا۔“ بد قسمتی سے مسلم قائدین کے نزدیک سیاست اس کے برعکس چیز کا نام رہی ہے۔ خاص طور پر برصغیر کے مسلمانوں کے نزدیک تو سیاست کا واحد مطلب یہ ہے کہ ساری عمر ناممکن چیزوں کے پیچھے دوڑتے رہو اور جو چیز آج ممکن ہے اس کو استعمال کرنے سے کوئی غرض نہ رکھو۔ مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ اس لا حاصل مشغلہ کو وہ جہاد اور قربانی کے پُر خزانوں سے تعبیر کرتے ہیں۔

تاہم ۳۰ قلمی سال ضائع کرنے کے بعد شاید کشمیریوں کو اپنی غلطی کا کچھ احساس ہوا ہے۔ موجودہ حکومت نے عوام کی بہبود کے بہت سے اقدامات شروع کئے ہیں۔ اوقاف کے وسیع ذرائع کو از سر نو منظم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سری نگر کے حالیہ سفر میں میں نے دیکھا کہ قدیم شہر کی سڑکوں کو چوڑا کرنے کے لئے بڑے پیمانہ پر مکانات گرائے جا رہے ہیں۔ مگر مکان کے مالکوں کو اس سلسلہ میں حکومت سے کوئی شکایت نہیں کیونکہ حکومت اس کا اتنا معقول معاوضہ دے رہی ہے جو ان کے نقصان کی پوری تلافی کر دیتا ہے۔ نوجوان نسل میں تعلیم کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تجارتوں میں بھی لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ مسلم نوجوانوں کی ایک تنظیم ”اسلامک اسٹڈی سرکل“ نے اپنے دستور میں ترمیم کر کے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خالص ”غیر سیاسی دائرہ“ میں دعوتی اور تعمیری کام کرے گی۔ دغیرہ

کشمیر کے غالب فکر کے مقابلہ میں یہ چیزیں ابھی بہت کم ہیں۔ تاہم یہ نیا ذہن اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو عجب نہیں کہ یہاں کے لوگ اگلے ۳۰ سال میں وہ چیزیں حاصل کر لیں جن کو پچھلے ۳۰ سال میں وہ صرف کھوتے رہے ہیں۔

ٹائم میگزین (نیویارک) کے دفتر میں یہ قاعدہ ہے کہ مضامین پریس میں جانے سے پہلے ایک مخصوص اسٹاف کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ وہ ان میں مندرج تمام حقائق کو باریک بینی کے ساتھ جانچتا ہے۔ اس مقصد کے لئے ماہرین کی ایک ٹیم مقرر ہے جس کے پاس ایک مکمل قسم کی ریفرنس لائبریری مہیا کی گئی ہے۔

میگزین کی ایک اشاعت (۸ اپریل ۱۹۷۴) میں صفحہ اول کا مضمون (COVER STORY) افراط زر پر تھا جس کا عنوان تھا:

WORLD INFLATION

ٹائم کا یہ مضمون پریس جانے سے پہلے حسب قاعدہ مذکورہ اسٹاف کے پاس پہنچا۔ اس مضمون میں ایک بات یہ تھی کہ قدیم لیڈیا کے باشندوں (LYDIANS) نے پہلی بار دھتے کے سکے بنائے۔ متعلقہ کارکن نے اس کو لائبریری کے محققین کے پاس بھیجا کہ وہ اس کی تحقیق کریں۔ انھوں نے تین انسائیکلو پیڈیا کو دیکھا تو تینوں میں مختلف بیانات تھے۔ پھر انھوں نے تاریخ زر (HISTORY OF MONEY) پر دو اہم کٹ بک سے رجوع کیا اور بالآخر اپنے فیصلہ سے متعلقہ کارکن کو مطلع کیا۔ اس پورے عمل میں صرف پندرہ منٹ لگے!

ٹائم میگزین (نیویارک) ۸ اپریل ۱۹۷۴



الانسان قضايا الحياة الأبدية
البالغة الخطورة ، فالاحمق
وحده يستطيع ان يصرف طاقاته
للقضايا المؤقتة .

● ان رسالة الامة المسلمة
ان تنذر البشر بيوم الآخرة .
ولو فتحنا الصراع مع الآخرين
لاجل القضايا الدنيوية فنستعصي
على الجو الذي يتبع لفلسف
انظارهم نحو القضايا الآخروية .

ان الدعوة التي تصاحب
الصراعات السياسية
والاقتصادية ليست من الدعو
في شيء ، بل هي سرجه
ساحرة !

بقلم المفكر الهندي :

وحيد الدين خان

● ان للانسان قضية ابدية
واحدة هي نظر الاسلام ،
والمسلم دائما يقوم لها وحدها ،
ألا وهي قضية الآخرة . ان
الخالق لم يخلق الانسان
كلاشجار والصور والحيوانات ،
بل خلقه ك مخلوق مسئول .
وما الحياة الدنيا الا فسره
امتحان واحذر . والانسان
لا ينهي حين يعبر بوابة الموت ،
بل هو يمثل بين يدي ربه
لحساب عن حياته الدنيوية .
بعد ذلك تبدأ الحياة الأبدية .
في الجنة أو الجحيم ، حسب
أعمال كل فرد على حده .

● والحركة الاستدمية تقوم
لانداز البشر بهذه القضية
الدائمة المحصورة . ان المسلم
لا يصوغ فكره بالانفعالي مع
القضايا الدنيوية المؤقتة ، بل
هو يصوغ فكره في صوغ
حقائق الحياة الأبدية . ان
المسلم يصبر على المصائب
أخارجة حتى لا يصرف عن
رسائله الحتمية . انه يسعى
كل طاقته لهدف واحد لانه
يعرف جيدا ان كل الاسواق
الأخرى ستفتح له بتأويله هذه
المسئولية الأساسية .

ان المسلم يعمل لاجل قضايا
الحياة الأبدية وليس لاجل
القضايا المؤقتة . وحين يواجه

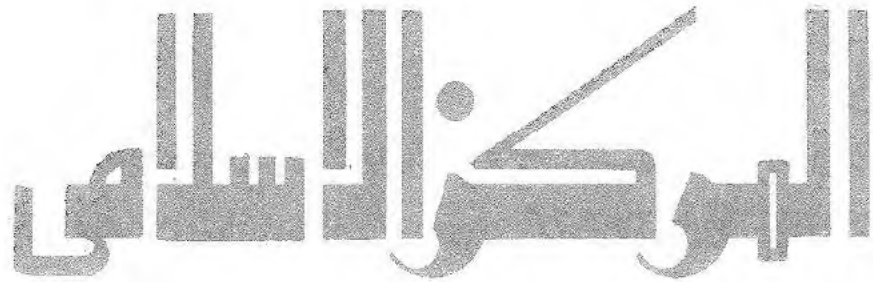
لو شوهدت الامم في بيت
من البيوت مستجد كل كبير
وصغير يهب لقتلها بالعصى
والاحجار ، ولكنهم لا يقتلون على
الصل البناء الصامت يمثل هذه
الحركة . وهذا ما يطبق على
الحركات الاسلامية المعاصرة .
مهي لم تقم لاجل فكر اسلامي
ايجابي ، بل قامت ردا على عوامل
خارجية مهيمنة ، كاعتداء
شعوب العرب على
أوطانها ، والمدون الاسرائيلي
والمذابح النازية والخسارة
السياسية أو الاقتصادية .
واصبحت حركات رد لفعل على
هذه الاحداث تسمى بالحركات
الاسلامية .

● وهناك فروق شاسعة
بين هذه الحركات نفسها ،
فمنها حركات متطرفة ، وأخرى
تظهر بالنزول الفلسفي ، وبعضها
ينادي بالقرآن والاسلام ،
بينما البعض الآخر ينادي
بالعلمية والوطن ، وبعضها
ينادي بالهجوم ، وآخرون
ينادون بحفظ الحقوق ، ولكن
هناك قاسما مشتركا بين كل
هذه الحركات ، وهو ان الدافع
المحرك لها كلها ليس الا الاحداث
الدنيوية الخارجة ، وليس
رسالة الاسلام الأبدية .

الجمعة 1٨ من شوال ١٣٩٧ هـ

Sept. 23, 1977

ماہنامہ رسالہ کے تذکرے عرب اخبارات میں ہونے لگے ہیں یہاں الاسبوع الثقافی
(طرابلس) کے ایک مضمون کا چرچہ نقل کیا جاتا ہے۔ اس اخبار نے رسالہ کے ایک مضمون کا عربی
ترجمہ شائع کیا ہے۔ یہ مضمون رسالہ ماہ مارچ ۱۹۷۷ کے صفحہ ۳۶ پر شائع ہوا تھا، اور
اس کا عنوان تھا: ”زندگی کے ابدی مسائل کے لئے اٹھئے نہ کہ وقتی مسائل کے لئے“



AL - MARKAZ - UL - ISLAMI (Regd.)

ISLAMIC CENTRE

JAMIAT BUILDING - QASIMJAN STREET - DELHI 110006 (India)

اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو خدا کے آگے سپرد (SURRENDER) کر دینا۔ مسلمان وہ ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے۔ وہ مرنے کے بعد ہر ایک سے اس کے کارنامہ زندگی کا حساب لے گا۔ اس کے بعد اپنے وفادار بندوں کے لئے دائمی جنت کا فیصلہ کرے گا، اور غیر وفادار بندوں کو دائمی جہنم میں ڈال دے گا۔ اس احساس کے تحت جو زندگی بنتی ہے، اس کو ایک لفظ میں آخرت رخی زندگی (AKHIRAT ORIENTED LIFE) کہہ سکتے ہیں۔

یہ احساس جب کسی دل میں پیدا ہو جائے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ ہر وقت خدا سے ڈرنے لگتا ہے۔ کیوں کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ خدا اس کو کھلے اور چھپے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے وہ ہمیشہ انصاف اور خیر خواہی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے اس کا خدا کھڑا ہوا ہے۔ وہ کبھی اس بات کو نہیں بھوتا کہ بالآخر وہی چیز صحیح قرار پائے گی جس کو خدا صحیح کہے اور وہ سب کچھ غلط ٹھہرے گا جس کو خدا غلط ٹھہرائے۔

اسی کے ساتھ مسلمان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ زندگی کی اس حقیقت کو دوسری تمام قوموں تک پہنچائے۔ اس سنگین واقعہ سے لوگوں کو باخبر کرنے کے لئے پہلے انبیاء آتے تھے۔ ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری نبی آخر الزماں کی امت پر ڈال دی گئی ہے، مسلمان پر جس طرح خود عمل کرنے کی ذمہ داری ہے، اسی طرح دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ ان میں سے کوئی ایک کام دوسرے کام کے لئے خدا کے یہاں عذر نہیں بن سکتا۔

اسلامی مرکز کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو دنیوی ہم کے بجائے اخروی ہم کے طور پر سامنے لایا جائے۔ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ان احساسات کو جگائے، اور دوسری قوموں تک حق کا پیغام پہنچانے کی تدبیریں اختیار کرے۔

اسلامی مرکز کے سامنے پہلا کام یہ ہے کہ اسلام کو وقت کے اسلوب اور زمانہ حاضر کی زبان میں لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ تاکہ جس اسلام کو وہ تقلیدی طور پر مانتے ہیں، وہ ان کے ذہن کی غذا بن سکے، وہ ان کے اندر عمل کی حرارت پیدا کرنے لگے۔ وہ ان کی زندگی کا محض ایک ضمیمہ نہ ہو، بلکہ وہی ان کی کل زندگی بن جائے۔ ہر عہد کا ایک فکری معیار ہوتا ہے، اور کسی انسان کی زندگی میں کوئی فکر اسی وقت غالب فکر بن کر داخل ہوتا ہے جب کہ وہ اس کو اس فکری معیار پر ملے جس کے اندر وہ سانس لے رہا ہے۔

اسلامی مرکز کے سامنے دوسرا کام، مسلمانوں کو دائمی گروہ کی حیثیت سے اٹھانا ہے۔ دعوت ہی واحد کام ہے جو مسلمانوں میں عمل کا حوصلہ ابھار سکتا ہے، ان کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کرتا ہے، ان کو خدا کی اجتماعی نصرتوں کا مستحق بناتا ہے۔ ان کو آخرت میں خدا کے گواہ کا درجہ عطا کرتا ہے جس سے بڑا کوئی درجہ انسان کے لئے نہیں۔

اسلامی مرکز انھیں دونوں مقاصد کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ کسی قسم کی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو آنے والے یوم الحساب سے ہوشیار کرنے کی ایک ہم ہے۔ زندگی میں آدمی کو بے شمار مسائل نظر آتے ہیں۔ مگر موت کے بعد ایک ہی مسئلہ اس کے سامنے ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے آدمی اس مسئلہ سے آگاہ ہو جائے، موت سے پہلے وہ اس کی تیاری میں اپنے کو لگا دے۔

ہمارا پروگرام

عربی، انگریزی، اردو اور دوسری زبانوں میں رسائل کا اجراء جس کے ذریعہ مسلمانوں کو ان کی دعوتی ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا جاسکے اور اسلام کو جدید اسلوب اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق مدلل کیا جائے۔

۲ قرآن کے ترجمے دنیا کی تمام زبانوں میں شائع کرنا اور ان کو رعایتی قیمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا۔
۳ قرآنی علوم کی تدوین اور اسلامی انسائیکلو پیڈیا کی اشاعت۔

۴ حدیث، سیرت، حالات صحابہؓ، تاریخ اسلام (نذکۃ تاریخ فتوحات) پر سادہ، واقعاتی انداز میں کتابوں کی تیاری اور ان کو مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۵ ایسی درس گاہ کا قیام جس میں قرآن، حدیث، سیرت، تقابلی مذہب، عربی زبان اور دوسری زبانوں کی تعلیم کا انتظام ہو۔

۶ اسلامیات اور مختلف مذاہب کے مطالعہ کے لئے ایک مکمل لائبریری کا قیام۔

۷ مختلف علاقوں اور ملکوں میں تبلیغی وفد بھیجنے کا انتظام۔

۸ اسلام کے تاریخی آثار اور دستاویزات کا میوزیم قائم کرنا۔

۹ علمی طرز فکر اور حقیقت پسندانہ مزاج پیدا کرنا۔

۱۰ جدید طرز کے پرسوں کا قیام جہاں مختلف زبانوں میں اعلیٰ چھپائی ہو سکے۔

۱۱ ایسے ادارہ کی تشکیل جہاں تمام ضروری دینی شعبے قائم ہوں اور غیر مسلم وہاں آکر اسلام کو سمجھ سکیں۔

اسلامی مرکز کے سلسلہ میں تمام امور کے لئے براہ راست صدر سے رجوع کیا جائے

خطوط وغیرہ پر حسب ذیل پتہ تحریر کیا جائے :

مولانا وحید الدین خاں، صدر اسلامی مرکز، جمعیتہ بلڈنگ، قاسم جان اسٹریٹ، دہلی ۶

MAULANA WAHIDUDDIN KHAN
PRESIDENT, ISLAMI MARKAZ
JAMIAT BUILDING
QASIMJAN STREET, DELHI 6